

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN
KOMELGAY DIMOKRATIK U AZADI ROJHELATI KORDISTAN

Melate Demokratik

november - 2021 | www.kodar.info

لر ها هنوز ستم هله
نسل کشی فرهنگه
ننمیدانند!

رامتین ضیا

KODAR نشریه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN
جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان
سال چهارم، شماره یازدهم، آبانماه سال ۱۴۰۰ - ۲۰۲۱

لرستان، تعیین کننده تحولات ایران

تحول ایران در آغاز هزاره سوم

هویت لر در فرازهای
تاریخ زاگرس

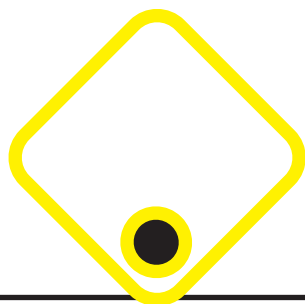
وضعیت سازماندهی خلقی در
لرستان و سطح فعالیتها

ناسیونالیسم لر یا ناسیونالیته
فرهنگی

جوانان لر؛ نسل نو مبارزه و میهن دوستی

فهرست

- سخن مجله ۵
- تطور و تحول ایران در آغاز هزاره سوم / رامین گارا ۸
- لرها هنوز ستم‌ملی را نسل‌کشی فرهنگی ننمیده‌اند! / رامتین صبا ۱۵
- هویت لر در فرازهای تاریخ زاگرس / برگرفته از کتاب تاریخ لرستان .. ۲۴
- نظری بر مسئله‌گرد در مناطق ایلام، کرمانشاه و لرستان / ریوار آبدانان.. ۶۶
- وضعیت سازماندهی خلقی در لرستان و سطح فعالیت‌ها / ازنا لرستانی .. ۸۶
- وژین: جامعه لرستان جزو دینامیک‌ترین جنبش‌ها است / مصاحبه ۹۵
- جایگاه ملیت‌ها در نقشه‌راه کودار / شورش الیگودرز ۱۰۳
- آزمون کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک / آرمانج لک ۱۰۹
- فدرالیسم؛ لرستان، فراروی امتحان انتخاب / بثوار المیر ۱۱۴
- ناسیونالیسم لر یا ناسیونالیته فرهنگی / آناهیتا لکستانی ۱۱۸
- زنان لر، راه مبارزه‌گری و رهایی از ستم مردسالاری/درسیم زاگرس... ۱۲۳
- جوانان لر؛ نسل نو مبارزه و میهن‌دوستی / سردار بختیاری ۱۳۸
- گویش و الفبای لری؛ خودانگیختگی فرهنگی / الیما پیشکوه ۱۴۶
- معرفی کتاب «تاریخ لرستان» / میشا مانرود ۱۵۲

نشریه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

ارگان رسمی

KODAR

سال پنجم . شماره یازدهم

دیماه ۱۴۰۰ - ژانویه ۲۰۲۲

تحریریه

گروه مرکز مطالعات استراتژیک

کمپته رسانه کودار

www.kodar.info

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

آثار چاپ‌شده در فصلنامه

ملت دموکراتیک دیدگاه

گردانندگان آن است.

تحریریه حق انتخاب و

ویرایش آثار را برای خویش

محفوظ می‌داند.

منتظر آثار، نظرات و

انتقادات شما هستیم.

سخن مجله

با بررسی تاریخ مطالبات ملی ملل متکثر در ایران، روشنفکران ملی و مذهبی در دو سده گذشته چه بصورت مستقل و یا با اتکای بر بیگانگان خاصا اروپایی‌ها، در صدد بازستاندن حقوق ملی و میهنی خویش شده‌اند، اما اروپایی‌ها هر بار آنها را قربانی مطامع استعماری خود ساخته‌اند. این تاریخچه اثبات نموده که اتکای بر اراده خلقی و نیروهای جامعه خود، اگرچه نیازمند طی طرق بسیار دشوار است، اما نتایج آن شکوهمند خواهد بود. امروز، هم قدرت ایرانی حاکم بر لرستان و هم هژمونی جهانی و بین‌المللی در قالب دول بازیگر در خاورمیانه، هر دو سر خصومت با ملل تحت ستم دارند. تمایلات ملیت‌خواهانه و مطالبات خلقی در ایران در یک قرن گذشته مبارزات بزرگی را با مهر منکوب چپ‌گرایی به انجام رسانده. گاه بصورت حرکت‌های سیاسی و گاه نظامی با سیاست نفی و انکار رژیم حاکم ایران مبارزه نموده‌اند.

«خلق‌لر» پس از قتل‌عام در دوره پهلوی و رویاروشدن با مصائب مرگبار، فقر، فلاکت و بحران اجتماعی-سیاسی، امروز با مخرب‌ترین نسل‌کشی روبرو است و پس از گذشته چهار دهه‌واندی از عمر خونبار نظام جمهوری ولایی، امروز در اوان هزاره سوم بسوی هویت اصیل خویش بازمی‌گردد. این حرکت نیاز به یک مبارزه قوی دارد که امروز خلق‌لر از آن محروم است و فقط اجتماع و خلق آن به تنهایی و بصورت خودجوش و پراکنده امورات سازمانی مدنی و فعالیت‌های خودانگیخته فرهنگی و هویتی را دنبال می‌کنند. هم‌اکنون این خلق بزرگ تاریخ به یک «جنبش روشنفکری ملی-دمکراتیک» نیاز دارد تا به این دغدغه خویش پردازد که به چه طریقی از محو هویتی لر جلوگیری نماید. امروز موضوع ملیت‌های ایران بیش از اوایل انقلاب ۵۷

با تهدیدات و فرصت‌های تازه مواجه گشته. سرکوب روشنفکران و رهبران مبارز لر، اجازه نداد که در دهه‌های گذشته با فاصله گرفتن از حاکمیت نابودگر ایرانی، هویت ملی لر را تعریف نمایند. این عدم تعریف مسئله، بزرگترین نقصان حیثیتی برای لر است. دراصل، مبارزان و رهبرانی در میان لر پیدانشده‌اند که به اندازه بزرگی بحران هویت لر، از درایت و کفایت بزرگ برخوردار باشند تا بتوانند به جامعه لر که همچو یک بنای تاریخی بسیار کهن بدست جمهوری ولایی تخریب گشته، «اعتماد به نفس» ببخشند. بخشی از نیروی خدمت روشنفکران لر امروز از سوی نظام مستبد ایرانی غضب و اجیر گشته و بجای خدمت به هویت‌خواهی لر، بطور کامل به هویت معجول ایرانی خدمت می‌نماید. مبارزات واقعی لر هم بخاطر این قشر مزدور تنها مانده‌اند و هنوز زمینه لازم برای واگرایی از سلطه ایرانی را فراهم نساخته‌اند. نمی‌توان گفت که خلق لر را بطور کامل به درون «زیرمجموعه هویت فارس» کشانده‌اند، اما مخاطرات آن به دلیل قلیل بودن مبارزات رادیکال، بیش از سایر ملل آذری، بلوچ و عرب است. به دلیل بی‌اهتمامی نخبگان و روشنفکران لر، بگذریم از خلق آن، حتی جغرافیای لرستان نیز میان دو قطب مبارزه گری لری و سلطه گری فارسی دست به دست می‌شود. حال آنکه این خلق شایسته یک خودمدیریتی محلی و ذاتی متکی بر اراده خودبنیان می‌باشد.

بر خلاف باور برخی، امروز محدوده جغرافیای تاریخی لر و حدود پراکندگی آن خلق مشخص است. برای آزادی کامل خلق لر، مفاهیم اکثریت و اقلیت جمعیت آن در برخی استان‌های عرب‌نشین چون خوزستان و یا کلهرنشین چون ایلام را نباید ابزار نزاع قرارداد. اگر سیستمی دمکراتیک تحقق یابد، مسلماً جمعیت لر در خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس و غیره به حقوق کامل و طبیعی خویش خواهد رسید. این واصل شدن مشروط به این است که چه سیستمی و با چه ساختاری قادر به اعاده همه حقوق خواهد شد. سیستم‌های «یونیت‌ر دولتی- ملت» و «دوجزئی فدرالیسم» با توجه به نوع مبدأها و اصول بحث‌برانگیز و چالشی خویش اثبات کرده‌اند که توان جوابگویی به «حل مسئله لر» را ندارند، بنابراین بایستی خلق و نخبگان لر بدنبال یک راه کاملاً دمکراتیک باشند که بجای انفصال ملل و جغرافیاها از یکدیگر، زمینه همگرایی میان آنها را تقویت نماید و در عین حال، خودیژگی و استقلال درونی آنها نیز رعایت گردد. از نظر جنبش آپویی شرق کردستان، سیستم و ساختار کنفدرالیسم متکی بر ملت دمکراتیک تنها رهیافت بی‌بدیل است. حال این خلق لر است که بایستی

تصمیم بگیرد که کدامین سیستم را انتخاب نماید.

این شماره ویژه مجله «ملت دمکراتیک» بعنوان ارگان «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار)» در صدد است که موضوعات بکر را برای ایجاد بستر فکری و گفتمان‌سازی را مطرح نماید. در فرایند این گفتمان‌سازی تأکید شده که ساختارها و مدل‌های دولت-ملت یونیت‌ر و انواع فدرالیسم تنها خلق لر و جغرافیای آن را به یک تهدید انسانی و ژئوپلیتیک مبدل خواهند نمود همانطور که امروز ملت فارس را ناخواسته به تهدید علیه سایر ملل مبدل نموده. گفتمان آپویی مسلما به نگرانی‌های خلق لر در خصوص مخاطرات فراروی هویت ملی آنها نظر دارد و حتی توان پاسخگویی به آن را نیز دارد.

گفتمان اصلی این است که خلق لر متکی بر اراده خود، اندیشه‌های خویش، رهبری مستقل و بصورت خودمدیر در زمینه‌های سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی، تاریخی و حتی جغرافیایی هویت خویش را احیان نماید. هزاره حاضر، هزاره سلطه هیچ ملتی بر ملتی دیگر نیست.

تطور و تحول ایران در آغاز هزاره سوم

رامین گارا

ایران فراوی تغییر

کشور ایران به واسطه داشتن حاکمیتی که مطلق گرا و عنان گسیخته است، با کنارزدن جامعه و قلدرمآبی در سیاست خارجی و روابط اقتصادی خویش، نقش خلق‌ها در جهت‌دهی سیاست‌ها بسوی آینده‌ای دموکراتیک را بشدت محو نموده. از قضا از ناحیه هر دو حوزه هم به دلیل افزایش فوق‌بحران‌ها، فشارهای زیادی به حاکمیت تهران وارد می‌شود و چون رژیم توانایی پاسخگویی را ندارد، به راهبردهایی توسل می‌جوید که قدرت عریان را با توسل به زور و ارباب حفظ نماید. در نمط دیالکتیک سیاست و عمل، مسلماً اینگونه راهبردها ره به شکست می‌برند و ایران پس از چهاردهه و اندی به فاز «تغییر و تحول لاجرم» وارد شده. راه بازگشتی وجود ندارد. نشانه‌های این تغییر، اشباع ظرف تحمل جامعه در رویارویی با بحران‌ها و کائوس فزاینده است که مراحل را با خیزش در سال‌های ۹۶ و ۹۸ طی نموده و امروز با افزایش ناراضی‌های اجتماعی در حال اوج‌گیری می‌باشد.

امنیت و ثبات

امنیت کشور ایران و ثبات پایدار اجتماعی آن در دوران کنونی شدیداً به دو مقوله «سیاست خارجی» و «مسایل اقتصادی و چالش‌های معیشتی داخلی» گره خورده است. امنیت حاکمیت و جامعه یا بعبارت دیگر «دولت و مردم» بخاطر بحران‌ها شدیداً درگیر شده. امنیت اقتصادی، روانی، سیاسی، اجتماعی و نظامی همه با تهدیدات بزرگ داخلی

و خارجی مواجه هستند. در دوران صدارت ابراهیم رئیسی که رئیس هیأت مرگ بوده و حالا ریاست دولت را عهده‌دار گشته، نوع تصمیم‌گیری‌های دولت (قوه‌مجریه) و حاکمیت (خامنه‌ای) در سال‌های پیش رو کاملاً مؤثر خواهد بود. در سایه سیاست‌های شوم رژیم، هم حاکمیت و هم خلق‌ها با چالش‌ها و معضلات امنیتی مواجه هستند. مضاف بر اینها، خود خاورمیانه هم همانند ایران گرفتار گرداب بی‌امنیتی است. نگاه راهبردی و دیپلماتیک حاکمیت به امنیت داخلی، منطقه‌ای و جهانی، جامعه و اقتصاد ایران را با فروپاشی بزرگ روبرو گردانده. سیاست‌های تندرانه دولت و حاکمیت که با انتخابات مهندسی‌شده، قدرت را یکدست ساخته‌اند، پارامتر تعیین‌کننده در کاهش فضای امنیتی داخلی و خارجی نمی‌باشد و هیچ طیفی در داخل به آن امیدوار نیست. آثار امنیت ایرانی و خاورمیانه‌ای بخاطر تداوم جنگ جهانی سوم بصورت پراکنده، منفی می‌باشد. از تبعات بنیادین فقدان امنیت، «عدم رشد، توسعه، پیشرفت و ترقی» در ایران و یا همانند اوضاع امروز، توقف و انجماد وحشتناک آن مقولات می‌باشد. پارامتر امنیت بر ثبات در هر حوزه از دولت و جامعه اثرگذار است که بدبختانه نگاه میلیتاریستی حاکمیت به جامعه و ملت‌ها و نیز نوع روابط دیپلماتیک با جهان خارج، ثبات را از میان برده. سنگ‌بنای رشد و پیشرفت، وجود توأمان «امنیت و ثبات» است که ایران از آن محروم شده. نگاه امنیتی به اندیشه‌های مترقی و دمکراتیک و تلقی کردن آنها به‌مثابه تهدید، از کشورهای منطقه گرفته تا سفره خانواده‌های ایرانی از هر دهک، همه را دچار خطر بی‌ثباتی نموده. بدتر از همه این است که مقولات «امنیت و ثبات» را عوام‌فریبانه به مسئله‌ای تمسخرآمیز چون «مذاکرات هسته‌ای» گره‌زده‌اند. مذاکراتی که فی‌مابین دول است نه جوامع.

پس از وقوع انقلاب و پایان جنگ ایران - عراق، دوره طولانی مدت «جنگ حاکمیت ولایی با خود» آغاز شده. امید می‌رفت که حاکمیت از مبداهای خیالی و توهمی و یا بصورت مطلقاً ذهنی دور شود و در عینیت تام به تغییر خود در مسیر دمکراسی دست‌زند، اما تاکنون چنان موفقیتی را حاصل ننموده. هر نیروی انقلابی پس از انقلاب اگر توان ایجاد تعادل میان «ذهن و خیال با عین و عمل» را نداشته باشد، پس از یک دوره بحران و کائوس، فروخواهد پاشید. رژیم ایران امروز در فاز فروپاشی همان روند قرار گرفته. زیرا امنیت و ثبات را از خلق‌ها سلب نموده و این جنایت، از سوی جامعه بخشودنی نیست. نه تنها امروز بلکه امنیت در آینده خلق هم به‌خطر افتاده. گاهی ترفندی بخرج داده و با تبلیغ و انجام انتخابات، وعده دروغین ایجاد امنیت و ثبات را به

مردم می دهند که نمونه آن، انتخابات ۱۴۰۰ بود، درحالی که هیچی عوض نشده و هم در گذشته و هم در حال و آینده، «راهبردهای کلان ایران، توسط حاکمیت و شخص خامنه‌ای تعیین می شود نه دولت». دولت رئیسی در این انتخابات واقعا به عنوان یک منشی خامنه‌ای انتصاب شده. اختیاراتی هم فراتر از آن ندارد و همه چیز به او دیکته می شود. رأی‌های مردم نیز بنا به اقتضائات قدرت عریان حاکمیت، دزدیده شده. رأی مردم نه بلکه یکدست شدن قدرت برای تضمین آینده پس از مرگ خامنه‌ای برای نظام مهم است. کل آنچه «گام دوم انقلاب» می نامند نیز چیزی جز حفظ قدرت در دستان اصولگرایان وابسته به خامنه‌ای نیست، زیرا دهه هاست انقلاب با شکست تئولوژی قشر روحانی مواجه شده. این شکست، امروز «جنگ امنیتی» ایران با رقبای خارجی و با جامعه معترض آن را به میان آورده. سرویس های امنیتی قدرت های هژمونیک منطقه ای و فرمانطقه ای از قبیل اسرائیل و آمریکا، سال هاست آن جنگ را شروع و به آن دامن می زنند. حوزه دیپلماسی ایران امروز حدود و ثغور و راهبردهایش توسط شخص خامنه‌ای تعیین می گردد تا در جنگ امنیتی بازنده نشود. ولی یک اصل بنیادین وجود دارد که تاکنون در بسیاری از مراحل آن جنگ، چه در مذاکره و چه تهدید، ایران باخته، حتی در مقوله مذاکرات هسته‌ای. ایران تنها می تواند تن به سازش و عدول از آرمان های خیالی انقلابی خود دهد و نه بیش از آن. کارگزاران و هیأت های دیپلماسی ایران هم به اندازه سپاه قدس و به موازات آن، نیروی جنگ امنیتی هستند نه رشد سیاسی. در دوران روحانی، سیاست خارجی ایران با ماهیت «دوقطبی» جنگ امنیتی را ادامه می داد. یک قطب، «دولت میانه‌رو» و قطب دیگر «حاکمیت و خامنه‌ای» بود که تاحدی دیالکتیک پیش رونده مذاکرات و عمل را به جریان می انداخت. ولی امروز با یکدست شدن قدرت و حذف دگراندیشان و دولت های میانه‌رو و محافظه کار، دیالکتیکی در کار نیست، لذا بن بستی خطرناک حاکم شده. برخورد با جامعه هم شبیه برخورد با طرف مذاکرات هسته‌ای است که دشمن تلقی می شوند. با یک سیاست دیالکتیک سازنده نه بلکه با یک نوع ماجراجویی قدرت محور مواجهیم که تبعات مخرب آن دامن گیر اجتماع گشته. هم حاکمیت و هم جامعه در همه ابعاد امروز در مرز فروپاشی قرار گرفته اند. حتی بسیاری اقشار مدت ها و یا سال هاست فروپاشی شده اند. اقشار و دهک هایی که معیشت شان نابود و سفره شان به کلی جمع شده، فروپاشی را مدت هاست تجربه کرده اند. فقط مانده کل اقتصاد کشور فروپاشی شود که فرایند حاضر خبر تلخ آن را در گوش ها زمزمه می کند.

ایران در اوضاعی قرارداد که حاکمیت مطلق گرا و دیکتاتور، یا باید به تغییر دمکراتیک خود دست زند، یا فروپاشی لاجرم خواهد شد زیرا دو راه بیشتر ندارد یا با تداوم جنگ‌های متعدد در حوزه‌های متعدد سیاست، اقتصاد، نظامی گری و غیره به «ارباب جنگ» مبدل خواهد شد یا اینکه فروخواهد پاشید. آنچه گام دوم انقلاب می‌نامند هم اعتراف به خطر فروپاشی است اگر نه دلیلی برای آن وجود ندارد. بنابراین وضعیت حاکم حکایت از آن دارد که رژیم نه قادر به مبدل شدن به «ارباب جنگ» است و نه عروج به سطح «پیامبر صلح». این وسط، جامعه تنها رها شده و یگانه راه او نیز خیزش بزرگ است.

همه چیز برای رژیم، امنیتی شده، حتی اقتصاد. افزایش تورم، فقدان سرمایه گذاری‌ها و مراودات تجاری خارجی، تعطیلی و ورشکستگی سیل‌وار کارخانجات و مراکز تولید و افزایش بیکاری و فقدان ارزش پول ملی، همه و همه به یک حربه امنیتی علیه سراسر ایران مبدل شده‌اند. اقتصاد ایران به بزرگترین سلاح کشنده دشمن علیه دولت و جامعه ایرانی مبدل گشته که نتایج اسفناک آن را به عینه مشاهده می‌نماییم.

تنش و تهدید خارجی

افزایش تهدیدات نظامی و اقتصادی خارجی صرفاً به تهدیدات اسرائیل و از سرگیری تمرینات نظامی آن کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از دو سال وقفه نیست. خیلی مؤلفه‌های دیگر هست که مخاطره آمیزند از قبیل روابط آذربایجان و ترکیه و آذربایجان و اسرائیل. آذربایجان پس از پیروزی نظامی در قره‌باغ، غره گشته و نوعی هم‌پیمانی بزرگ و معامله برای فشار بر ایران میان مثلث ترکیه، اسرائیل و آذربایجان آغاز شده و مانورهای نظامی دو طرف خالی از پیام نبود.

همه بازیگران قدرت و رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای امروز علیه ایران جبهه گرفته‌اند. در سیاست خارجی، بازی ایران با یمن به طرز تسمخر آمیزی نه قدرت‌نمایی که شبیه «چوب در سوراخ زنبور کردن است». امروز اقتصادها و قدرت‌های آمریکا و چین در یک رقابت تنگاتنگ و مرگبار قرار دارند. میان این دو، ایران به دنبال یارگیری جهت تغییر موازنه قدرت علیه آمریکا است، اما بحران‌های بزرگ ایران چین را از وسوسه شدن برای بلعیدن بازار ایرانی تا حد زیادی بازداشته، زیرا منافع بین‌المللی‌اش بصورت پراگماتیک تأمین نمی‌شود.

مذاکرات و تهدیدات هسته‌ای

مذاکرات هسته‌ای برای جامعه ایران جز یک بارسنگین تر هیچ ره‌آوردی ندارد.

فقط نگه داشتن مردم در حالت انتظار مداوم می باشد. اصل بنیادین این است که حتی اگر برجام احیا گردد، باز موقتی خواهد بود تا اینکه آمریکای بحران زده، در مرحله و فازی دیگر، فرصتی مناسب تر استحصال نماید.

تا قبل از یکدست شدن قدرت که با انحصار کرسی های مجلس در سال ۹۸ آغاز شد و در ۱۴۰۰ تکمیل گردید، طیفی از نیروهای سیاسی در ایران حضور فعالی در لایه های بالای سیاست ایران داشتند. آن طیف مدام موضوع مذاکره با غرب را به اهرم فشار علیه اصولگرایان و خامنه ای مبدل می کرد، اما این طیف امروز با یکدست شدن قدرت به حاشیه رانده شده اند و ریش و قیچی هر دو دست خامنه ای است به همین دلیل هنوز تحریم ها برداشته نشده. بهانه اساسی خامنه ای این است که «غرب بی اعتماد می باشد». ایران، آمریکا و غرب را «شر» می داند ولی مسلماً تاکنون «ابتکار عمل» در دست طرف مقابل یعنی غرب بوده. ایران پس از یکدست شدن قدرت هر چند برای بازگشت به برجام و مذاکره تبلیغاتی می کند، اما اینبار بجای مذاکره، در صدد است از ظرفیت ها و مهارت های قدرت محور خارجی خویش برای کاهش اثر گذاری تحریم ها سودجوید که امیدی نیست نتیجه ای بدهد. ایران در توهم خنثی سازی تحریم ها بدون مذاکره بسر می برد در حالی که آن یکی به اقتصاد توسعه یافته و قدرتمند نیاز دارد که تهران محروم از آن است و حتی در آستانه فروپاشی هم قرار دارد. به نظر می رسد در صورت تن ندادن ایران به سازش، سناریوی قبلی «تحریم و تهدید نظامی» باز خواهد گشت. رژیم ایران با دستورات خامنه ای به این توهم می اندیشد که هم توان مقابله با تهدیدات نظامی خارجی و هم سرکوب خیزش های مردمی را مثل سابق دارد که این سناریو، کل کشور را گرفتار بحران های عدیده خواهد ساخت. اسرائیل تهدید به حمله نظامی می کند، اقتصاد بسوی فاز فروپاشی حرکت می نماید، سرمایه گذاری ها و مبادلات خارجی حتی با چین در حال قطع کامل است و از همه مهم تر احتمال خیزش های خلقی افزایش یافته. خطر بزرگتر، روش های ایران برای کسب امتیاز در مذاکرات احتمالی آینده است و آن، بالابردن توان هسته ای خود برای ساختن سلاح است که خطر رویارویی نظامی را افزایش می دهد و اقتصاد آن را نیز منزوی تر می سازد.

بحران آب و محیط زیست

بحران آب در ایران که فقدان آب آشامیدنی در هزاران روستا و صدها شهر را دامن زده، زیست بوم را با خطر نابودی جبران ناپذیر روبرو کرده. گذشته از فرونشست

زمین، نابودی آبخوان‌ها و زوال آب‌های تجدیدپذیر، تخریب بسیاری از زیربناها، اراضی زراعی و راه‌های مواصلاتی، اکثر زیرساخت‌های تولیدی ایران از کارخانجات گرفته تا راه آهن و غیره را تهدید می‌کند و ممکن است با تداوم این روند که آب شرب و آب برای گرداندن چرخ صنعت نابود می‌شود، قریب نیمی از جمعیت ایران خاصه در مناطق مرکزی فلات کوچ اجباری کنند. عواقب خطر ساز این بی‌آبی، افزایش غارت منابع آبی مناطق کوهستانی زاگرس در کردستان (لرستان) می‌باشد. سالهاست با پروژه‌های میلیاردی، آبهای آن مناطق غارت و به مرکز منتقل می‌گردد. در ایران ۶۱۰ دشت وجود دارد که همه با خطر فرونشست زمین و بی‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سدسازی‌های بی‌رویه سپاه پاسداران و پروژه‌های انتقال آب آن در سراسر کشور، نابودگر اصلی حیات و زیست‌بوم است که اگر در کنترل آن درنگ شود، جبران بی‌آبی و فرونشست زمین هرگز ممکن نخواهد شد. انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس به استان‌های موجود در فلات مرکزی که کویری است، شاید در کوتاه‌مدت نشانه‌ای از رفع مشکلات را در خود داشته باشد، اما پس از چند سال و در درازمدت شدیداً بحران‌زا و جبران‌ناپذیر خواهد شد. ناگفته‌نماند که تغییر اقلیم چیزی نیست که تنها در ایران رخ می‌دهد، پدیده‌ای جهانی شده و اقتصادها و سیاست‌های قدرت‌محور نظام‌های سرمایه‌داری متکی بر دولت که سیری‌ناپذیر هستند، عامل اصلی آن هستند و ممکن است که «تنش‌های بین‌المللی» را افزایش دهد. بنابراین ایران با خطر تنش‌های خارجی ناشی از بحران‌های محیط‌زیستی هم‌روبرو می‌باشد. تنش دولت‌های عراق و اقلیم جنوب کردستان بر سر حقایق رودخانه‌ها و نیز میان ایران و سایر کشورهای شرقی و شمالی، از جمله تنش‌ها در زمینه حقایق و ستم‌های ناشی از آن می‌باشد. حتی تغییر اقلیمی مصنوع دست دولت‌ها که تنش‌های میان کشورهای دامن می‌زند، امنیت ملی آنها را به خطر انداخته.

وضعیت ملل

اوضاع ملیت‌های تحت ستم ایران از قبیل کرد، آذری، بلوچ، لر، عرب و سایرین در سال‌های اخیر بیش از پیش به دلیل خیزش‌ها و مطالبات دمکراتیک آنها، متشنج گشت. پدیده نوین در دوره کنونی، احیای جنبش اجتماعی خلق لر برای احقاق حقوق ملی-دمکراتیک خویش می‌باشد که ایران را تکان داده. فعال‌ترین جنبش در میان ملیت‌های ایران، جنبش کرد شرق کردستان بوده و هست، اما خاموش‌ترین طوفان آن نیز جنبش دمکراتیک لر بوده. امروز و پس از تظاهرات‌های ۹۶ و ۹۸ دیگر وضعیت

خلق لر نیز تفاوت کرده. «مسئله لر تعیین کننده ترین مسئله ملی در ایران است که تکلیف طرف پیروز را یکسره خواهد کرد». حال که ایران قطعا با تغییر روبرو است، نخبگان بادرایت لر به خود آمده و جنبش های مدنی هر چند ضعیفی را آغاز کرده اند. این پدیده نوین نشان می دهد که ایران هرگز از مسئله ملیت ها نجات نخواهد یافت. اهمیت یابی مقوله «دمکراسی» در جهان نیز دال بر عقب ماندن ایران از قافله تا اینجای کار است. این طوفانی است که همه کشورها را در هزاره نوین در خواهد نوردید حال چه با گذار از یک دوره جنگ خونبار یا یک دوره تمرین مقدماتی برای دمکراتیزاسیون. فعال شدن مجدد جنبش آزادیخواهی کُرد با ظهور پژاک، مسئله کُرد را در درجه نخست اهمیت قرار داده و اکنون بزرگترین دغدغه امنیتی و سیاسی نظام ایران می باشد. این جنبش، بیش از همه می تواند بر اوضاع و آینده خلق لر در جغرافیای زاگرس اثر بگذارد. جنبش خلق لر استعداد آن را دارد که به اندازه جنبش ملت کُرد به وزنه سنگین مبدل گردد. حاکمیت ایران در حالت کائوتیک و متورم مسائل ملیت ها، قطعا نیروی بازدارندگی علیه جنبش لر را از دست خواهد داد. این، اقتضای دیالکتیک تغییر و تحول تاریخی است و همگان در برابر آن به زانو در خواهند آمد. البته شرط بنیادین تحقق تغییر، انجام مبارزات عظیم خلقی است که امروزه ایران به آسانی برنامه های بازدارنده خود در لرستان را پیاده می سازد ولی نشانه های مدنی حکایت از احیای نیروی مهارناپذیر خلقی لرستان دارد. این نیرو در دیوار ستم و سلطه ایران ترک انداخته و اضطراب فاشیست ها را دوچندان ساخته. بدین نمط، خلق لر در آینده نزدیک بزرگترین بازیگر سیاسی ایران همانند دوره مشروطه خواهد شد اما اینبار در مسیر دمکراتیزاسیون. خلق لر لایق زینده ترین آزادی هاست.

لرها هنوز ستم‌ملی را نسل‌کشی فرهنگی ننامیده‌اند!

رامین صبا

فرهنگ در معنای محدود کلمه، بیانگر ذهنیت سنتی و حقیقت عاطفی جوامع است. دین، فلسفه، میتولوژی، علم و حوزه‌های مختلف هنری از منظری محدود، فرهنگ یک جامعه را تشکیل می‌دهند. به نوعی وضعیت روحی و ذهنیتی جامعه را بازتاب می‌دهند. هنگامیکه ملت‌ها به دست دولت-ملت یا دولت، تشکیل می‌شوند، جهان فرهنگی دچار یک انحراف بزرگ شده و قتل‌عام می‌گردد. در ایران نیز با ظهور دولت-ملت، قدرت هموژن ملی برای یک‌دست‌ساختن ملت با تعابیر یک نژاد و زبان واحد، به قتل‌عام فرهنگی و فیزیکی ملل غیرفارس دست‌زد. در میان ملل ایران، از قضا قتل‌عام علیه خلق لر به مدت ۱۲ سال یعنی از ۱۳۰۰ الی ۱۳۱۲ شمسی انجام گرفت. امروز اما مبارزان لر هنوز هم به‌لحاظ تئوریک و عملی شک دارند که آنچه کماکان و مستمرا بصورت بی‌رحمانه بر سر خلق لر می‌آید، «نسل‌کشی فرهنگی» است و آن عنوان را بکار نمی‌گیرند. حتی باید تعیین کرد

که «سرمایه‌داری جهانی، سرمایه‌داری ایرانی و عنصر اصلی آنها یعنی دولت-ملت» عاملان اصلی این نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی می‌باشند، اما اینها را هم در تئوری و عمل خود تعیین‌نموده‌اند لذا برنامه، استراتژی و تاکتیک نامفهوم و مشوشی دارند و یا اصلاً برنامه‌ای در کار نیست. چون هیچ جامعه‌ای بدون فرهنگ قادر به حیات نیست، در نتیجه سرمایه‌داری ایرانی فرهنگ خاص خود را جایگزین فرهنگ اصیل لری می‌نماید. هرگاه خلق لر بر نسل‌کشی فرهنگی کنونی جمهوری ولایی علیه خود واقف گردد، از آن زمان روند وقوع رنسانس آن آغاز خواهد شد.

اروپا در ۴۰۰ سال گذشته با اتکای بر «تاریخ و فرهنگ» خود توانست رنسانس را تحقق بخشد و گرایش‌ات دمکراتیک نیز در آن کفه سنگین ترازو را تشکیل دهد. البته بورژوازی آن را برهم زد و همه امکانات ملت دمکراتیک را به نفع دولت تصاحب نمود. این بلا در ایران هم بر سر تمامی ملت‌ها آمده. دولت-ملت ذاتاً یک ضدانقلاب است و به آسانی انقلاب ۵۷ ایران را بلعید. ضدانقلاب بودن آن به این خاطر است که «دولت ملی‌گرا» و «ملت دولت‌گرای» خطرناک را به طرز بی‌ریختی شکل داده. در گام نخست، دولت-ملت رضاخانی و دولت-ملت کمیته انقلاب اسلامی خمینی، «سیستم خوددفاعی خلق دمکراتیک لر» و سایر ملل ایران را فلج نمودند تا به آمال سیاسی و سلطه‌گرانه خود دست‌یازند و چنین هم کردند. وقتی سیستم خوددفاعی یک خلق و جامعه مورد هدف قرار گیرد، نهایتاً نسل‌کشی یا بصورت فیزیکی و یا فرهنگی رخ می‌دهد. امروز بخشی از خلق لر چنان با توسل به شیعیسم سیاسی و فارس‌گرایی مصنوعی و مجعول فریب‌داده شده که جامعه آن را به آن باور برسانند که لر وجود ندارد مگر اینکه فارس باشد. در نوع انسان، دفاع به‌اندازه‌ای که بیولوژیک است، اجتماعی نیز هست. در بعد اجتماعی دفاع، «اتحاد جامعه» نقش بنیادین دارد و این اتحاد را از همه خلق لر سلب و آن را ایزوله نموده‌اند. دویست سال است که حمله سرمایه‌داری جهانی علیه ملل جهان ادامه دارد و از زمان سلطه پهلوی تا به امروز، خلق لر بصورت کامل مهار گردانده شده.

در صورت وجود نسل‌کشی، قطعاً یک جریان دهشتناک آسمیلاسیون و استحاله در میان است. خلقی در جریان آسمیلاسیون قرار می‌گیرد که مقاومتش شکسته شده و هویت‌ذاتی خود را از کف داده. سلطه ایرانی نیز با اقدام به این فجایع، از خیل عظیم ملت‌ها بعنوان برده در خدمت اقشار ایلت حاکم استفاده می‌نماید. «دین، ملیت، فرهنگ، زبان، پرچم، تاریخ، لباس و ... ارباب ایرانی» هرچه باشد بایستی ملت

تحت ستم و آسمیله‌شده بی‌چون و چرا با حذف فرهنگ اصیل خود، آن را بپذیرد. آسمیلاسیون یا نسل‌کشی فرهنگی یا با توسل به «زور و خشونت فیزیکی عربان» همچو عملکرد رضاخان در قبال لر‌ها انجام می‌گیرد و یا در راهکار دوم با «گرسنه‌ساختن و بیکاری مفرط» و لذا محتاج‌ساختن شدید به خود که جزو قوانین آهنگین دولت هستند، انجام می‌شود همانند دوران جمهوری ولایی امروز. لر هر دو آزمون را از سر گذرانده. ترفند اساسی ایرانیان سلطه‌گر، مسدودساختن تمامی راه‌های پیشرفت فرهنگی ساختاری و فکری برای خلق لر است. فرق آسمیلاسیون این است که بصورت نرم انجام می‌گیرد، اما اگر روش‌های معتدل جواب نداد، آنگاه سلطه‌گران به سراغ راهکارهای نسل‌کشی می‌روند که یک پله فراتر از آسمیلاسیون اما تداوم آن است. هرگاه با پدیده آسمیلاسیون از پس خلق‌ها، اقلیت‌ها و انواع گروه‌های دینی، مذهبی و اتمیکی برآیند، راهکارهای نسل‌کشی فیزیکی و فرهنگی برای پاکسازی کامل را به میان می‌آورند. برحسب وضعیتی که امروز لرستان در آن قرار دارد، روش نسل‌کشی فرهنگی در اوج شدت جریان دارد. مسلم است که از دوران مشروطه و پس از مرگ سردار اسعد دوم، «خلق لر» نسبت به موقعیت ملت فارس «ضعیف باقی‌مانده و توسعه نیافته» و در واقع اجازه آن را نداده‌اند. تمامی نهادهای اجتماعی، سیاسی و آموزشی دولت ایران خلق لر را زیر فشار قرار داده‌اند تا تابع «زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی» قرار گیرند. کوچک‌ترین سرپیچی، مصیبت نسل‌کشی فیزیکی را بدنبال خواهد داشت. مسلم است که سرزمین لرستان «اشغال» شده و شیوه‌های نسل‌کشی در زمینه‌های گوناگون «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی، فیزیکی، مذهبی و اخلاقی» اعمال می‌شوند. چیزی بدتر از این نیست که یک فرد لر شک کند که در ایران با تداوم نسل‌کشی فرهنگی، «جنایت علیه لر» وجود ندارد. هیچ کنوانسیون جهانی و حقوق بین‌المللی توان و یا بهتر بگوییم، قصد مهار نسل‌کشی علیه ملل خاورمیانه را ندارند و تنها راه، بنای مبارزات آزادیخواهانه توسط خود خلق اراده‌مند است. حتی کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل هم کارایی خود را بخاطر انحصار مکانیسم‌های آن در دستان هژمونی‌های جهانی، از دست داده. فقدان موضع‌گیری و یا سیاست منفعت‌طلبانه سازمان ملل به نفع هژمونی‌ها، بطور شفاف در قبال ملت کرد مشخص است و به تبعیت از آن، دولت‌های هر کشور خاصا ایران، در سکوت مجامع جهانی به نسل‌کشی به آسانی ادامه می‌دهند. هنوز هم نسل‌کشی‌ای که توسط رضاخان و قصاب لرستان در سراسر سرزمین‌های لرنشین انجام گرفت، به آسانی در فهرست

نسل کشی ها و قتل عام های معاصر متون و منابع ایرانی ذکر نمی شود. این سطح از حاشا کردن تنها می تواند یک دلیل داشته باشد و آن، فقدان مبارزه آزادیخواهانه و دمکراتیک اقشار خلق لر و فاصله نگرفتن از قصاب یا قاتل خودشان است. خلق لر امید داشت که انقلاب ۵۷ ایران به برساختن جامعه ای دمکراتیک منتهی شود که در آن، بتواند با داشتن اراده محلی سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و فرهنگی، در درون مرزهای ایران آزادی حقیقی را تجربه و لمس نماید. این انقلاب برعکس، تمامی آزادیخواهان و دگراندیشان را به خاک و خون کشید و چهره هایی متفاوت بر همان خوان غنی نشستند که با عرق جبین و خون هزاران جوان خلق لر و ملل ایران برهم نهاده شده بود.

امروز تمامی نسل کشی ها از «نسل کشی فرهنگی» آغاز می شوند. «نسل کشی اقتصادی، محیط زیستی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و جنسیتی» در زمان نسل کشی فیزیکی بدست رضاخان، همزمان، با ساختن فیلم «دختر لر» نسل کشی جنسیتی هم انجام گرفت. از جمله تبعات نسل کشی اقتصادی این است که گذشته از مردم لر، خاک، درخت، رودخانه، معادن، شهرها، روستاها و سراسر مجاری و منافذ جامعه خلق لر و سرزمین لرستان را به طرز وحشتناکی دربر گرفته. امروز صرفا با اهتمام به آن مقولات می توان به خود آگاهی رسید و شرط سیستماتیزه و جاری ساختن آن در یک کانال، سازماندهی کردن است. در نقطه مقابل نسل کشی، مبارزات هویت طلبانه خلق لر قرار دارد که لرسستیزی و لرهراسی ایران امروز در مسیر سلطه کامل بر تمامی اجتماع لر و بی اراده ساختن آن طی طریق می نماید. زدوبندهای برخی عناصر فرادست لر با طبقه حاکم فارس که قدرت را در تصاحب کامل دارند، موجبات ستم ملی و فقر روزافزون و بی هویتی را فراهم آورده. برخی از روشنفکران، نویسندگان و نظریه پردازان لر بسیار به آسانی تنها به عنوان «تبعیض علیه خلق لر» اکتفا کرده اند درحالی که در اوج ددمنشی، یک «نسل کشی فرهنگی» در جریان است. در چندین مجله و منبع لری بخوبی می توان دید که حس آزادی خواهی را با این عناوین صحیف متزلزل و کم بها ساخته اند. بسیاری نیز در همسویی با جمهوری ولایی، آب به آسیاب دشمن می ریزند که از نمونه های بارز آن شخصیت ها، «محسن رضایی» و امثال او است. پیشگامان لر و روشنفکران اکثر غیرفعال بوده و هنوز هم «پیش فرض های ستم ملی» را ترسیم نموده اند. قادر نیستند در مقابله با نسل کشی، مسئله لر را مطرح سازند و از حیث نظری و عملی آن را پردازش کنند. دایره ستم ملی به اندازه گردها علیه شاخه

لر آن هم وسیع است. بسیاری تئوری‌ها و حوزه‌های عملی برخی اقشار همسو با رژیم با تبعیت از سازوکارهای آشکار و نهان تبعیض و انکار رژیم به بخشی از بدنه آن مبدل شده‌اند. خلق لر را یک اقلیت دارای خرده‌فرهنگ ناچیز و بی‌ارزش نزد دشمن معرفی می‌کنند تا منافعی ناچیز به چنگ آورند. آنها کاملاً نسبت به بحث ستم ملی بی‌تفاوت هستند و چنان رفتار می‌کنند که جامعه این رفتار آنها را حقیقت تصور کند. آنانکه امروز مدعی حقوق خلق لر شده‌اند، همانهایی هستند که همچو امثال محسن رضایی در لایه‌های نظام لقمه‌هایی چرب چاییده‌اند. به مابقی مدعیان آزادیخواه کوچکترین مجالی داده نمی‌شود. دیگر باید متوجه شوند که در درون «جنبش رهایی‌بخش ایران» نمی‌توان «جنبش رهایی‌بخش لرستان» را تعریف نمود. جمهوری ولایی در نظام دیکتاتورمآب خود طی شگردهای سلطه‌گرانه، «پان‌ایران‌یسم اجاره‌ای» را بصورت یک جریان توسط «گروه‌های مزدور نیابتی لر» ترویج داده‌است. این عناصر ایت لر وابسته به قدرت مرکزی در تهران، عاملان اصلی سیاست‌های آسمیلاسیون به انحاء مختلف در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی هستند. این ایت‌ها دنباله‌های داخلی سفاک رژیم هستند که شریف‌ترین خلق یعنی خلق لر را به روز سیاه نشانده‌اند. زیرا زمینه‌های غارت و تاراج منابع طبیعی و انسانی را برای رژیم مهیا کرده‌اند. این عناصر لر کمپرادور، مهندسی اجتماعی و امنیتی را بصورت یک جریان یومیه و بی‌وقفه تسهیل نموده‌اند. چون نخبگان و روشنفکران لر هنوز قدرت فرارفتن از سطح ضعیف کنونی خود و ورود به حوزه قدرت بالاتر از عناصر کمپرادور را به دست نیاورده‌اند، میدان بدست عناصر مزدور افتاده است. کمپرادورها اگر در حوزه تئوری فعالیت کنند، نخستین گام‌شان «تحریف تاریخ لر» و سپس وضع یک جامعه‌شناسی مضحک ولی فریبنده برای کشاندن خلق لر در دایره اسارت ایران‌شهری است. آنها چنان سندهای عجیب و غریب برای وقایع تاریخی لرستان تصنع و جعل می‌کنند که هر دیوانه‌ای را هم به باور آن متقاعد گردانند. در اصل، عناصر تئوریسین کمپرادور لر، نسل‌کشی فرهنگی را نخست از مجرای تاریخ جعلی و فارسی‌سازی برای رژیم آغاز کرده و آسان می‌گردانند. آنها با به ابهام کشاندن حقایق تاریخی خلق لر و ایجاد شبه در عظمت هویتی آن، ابهامات نظری و معرفتی را به قصد تثبیت قدرت رژیم در جایجای لرستان به وجود می‌آورند.

مکانیسمی که بصورت یومیه فرایند «نسل‌کشی فرهنگی» را در نظر جامعه لر امری مقدس در خدمت به نظام نماینده خدا، جلوه می‌دهند، «رسانه‌های رژیم» هستند.

میان لر‌ها بر حسب موضوعات، گاه «عرب‌ستیزی» را در قبال مسائل خوزستان و گاه نیز «کردستیزی» را در قبال اشتراک و یگانگی زاگرسی و کردستانی، دامن می‌زنند. از این ستیزه‌گری‌ها به‌مثابه یک ادویه جوش آور برای ایجاد خصومت‌های ذهنیتی لر بر ضد کرد و عرب استفاده می‌کند تا هرچه بیشتر به جانب فرهنگ و زبان فارسی گرایش داوطلبانه پیدا کند. مخالفان لر را غیرایرانی و مزدوران را ایرانی معرفی می‌کنند که با این دسته‌بندی‌ها و ارزش‌گذاری‌ها، حالاتی روحی آزاردهنده در وجود فرد لر ایجاد کنند که بدون مقاومت علیه فرایند نسل‌کشی فرهنگی که از تغییر ذهنیتی آغاز می‌شود، به جانب مرکز تقدس ایرانی گرایش پیدا کند. وقتی لر را قوم و جزئی خرده‌فرهنگ ایرانی خطاب می‌کنند، درواقع به «تعیین نسبت خود با خلق لر» اقدام می‌کنند. هر فرد لر موافق رژیم در جریان نسل‌کشی فرهنگی، شهروند درجه سه است و اگر مخالفت و اعتراض کند، سریعاً «خیانتکار و معاند» محسوب می‌شود. رژیم، هنجارها و عادات پان‌فارسی را با تمام امکانات گسترده خود «ملی» گردانده تا شهروند لر توان فرار از دایره مسدود آن را نداشته باشد و آخر سر تسلیم گردد. در این سیر، آنکه باید مطالبات خلق لر را تعیین کند، حاکمان مسندنشین تهران هستند نه آزادیخواهان و روشنفکران لر. بزرگترین سعی رژیم، جداساختن خلق لر از بدنه ملل مشترک زاگرس است تا در گام نخست، «تاریخ و هویت» را با این ایزوله کردن، از آن سلب نماید. این گام بنیادین، موفقیت سلطه‌گری آنها را تضمین می‌کند. «مطالبه‌گری، مبارزه و مقاومت» خلق لر برای کسب آزادی را سریعاً و بنا به قانون اساسی انحصاری، «تجربه‌طلبی و تروریسم» قلمداد می‌کنند. هیچ مبدأ اسلامی هم در این فرایند نمی‌تواند به داد خلق مظلوم لر برسد، زیرا آنها تمامی ابزارها و امکانات قدرت‌گرایانه ناشی از دین را نیز تصاحب کرده‌اند. با یک فتوا به راحتی می‌توانند هر آزادیخواه لر و مخالف نسل‌کشی را «کافر، ملحد و محارب با خدا» معرفی نمایند. حاکمان مستبد، خود عمداً «تضادهای بنیادین» را میان خلق لر با کرد و عرب ایجاد می‌کنند تا چهره فارسیسم را منجی و شیرین جلوه دهند و لر‌ها را از ملت‌کرد دور سازند.

وقت آن است که آزادیخواهان لر «ناسیونالیسم شیعی-ملی ایرانی» را به‌مثابه شوونیسم ضد آزادیهای لر محسوب نمایند تا حس مبارزه‌گری را در وجود افراد جامعه خود بیدار سازند. بدون وجود این حس، هر فرد لر طبیعتاً فلج می‌باشد. راه مبارزه هم احیای ناسیونالیسم لری در برابر ناسیونالیسم فارسی جهت‌رهایی نیست. ناسیونالیسم تنها خصومت‌ها را تشدید می‌نماید و راهکاری برای تساهل، مدارا و برقراری عدالت

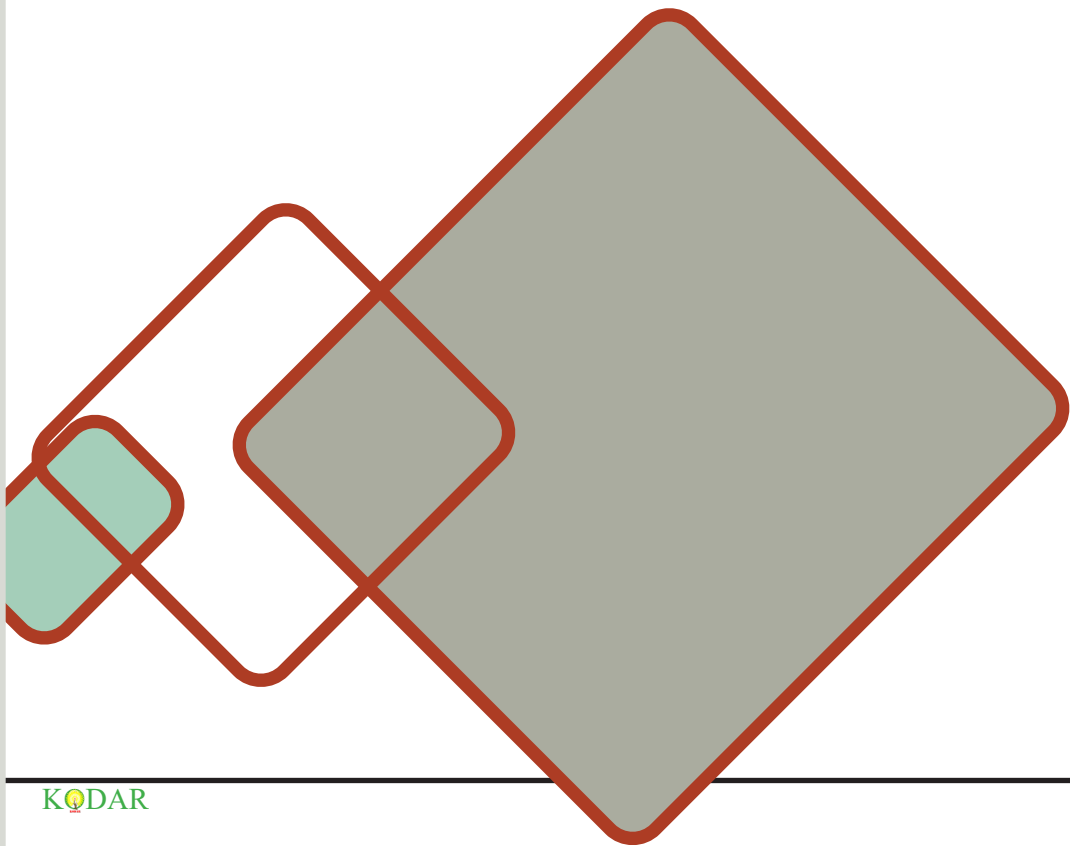
ندارد و تاریخ این را اثبات نموده. ناسیونالیسم چه لری و چه فارسی، عامل اصلی هر نوع نسل‌کشی در تاریخ چهارصد ساله سرمایه‌داری بوده و ایدئولوژی دولت-ملت می‌باشد. ناسیونالیسم هم رژیم دیکتاتوری و هم احزاب آزادیخواه و انقلابی را بطور یکسان دچار عقده شوونیسم می‌سازد. ناسیونالیسم لری در واقع نوعی «لرپرستی» در برابر «فارس‌پرستی» می‌باشد. رسانه‌های ایرانی اتفاقاً یک جدال تبلیغاتی بسیار جنجالی علیه خلق لر به راه می‌اندازند و با گره‌زدن آن به مبداهای دین، آن را مشروع و خدایی جلوه می‌دهند تا هر لری آن را بپذیرد که به محض پذیرش چه اجباری و چه داوطلبانه، خودبه‌خود سیاست نسل‌کشی بصورت نرم موفقیت کسب کرده.

توسل به سیاست‌های زیست‌قدرت از جانب پان‌ایران‌یسم علیه جامعه مستمند لر، راهکار تاریخی ایرانی برای وابسته‌سازی کامل جوامع از راه گرسنه‌گذاشتن است. سیاستی قجری است که با این اقدام، موفقیتی چندگانه از قبیل تغییر ترکیب جمعیتی، مهاجرت به حاشیه کلان‌شهرها و بردگی پرولترانه و تزاید به خاک و خاک‌پرستی به نفع فارس است که در استان‌های همدان، اصفهان، مرکزی، شیراز و کرمان علیه خلق لر انجام می‌گیرد. در این روند، «ملت‌گرایان و آزادیخواهان لر» را به «جبهه باطل» و به تعبیر خودشان «لرهای قومی وابسته به فارس» را به «جبهه حق» دسته‌بندی کرده و به جانب خویش جذب و استحاله می‌نمایند. این نوع از نسل‌کشی نرم در ایران شديدا در جریان است و حتی در ترکیه رواج ندارد.

حتی تقسیمات استان را با هدف تداوم و تسریع نسل‌کشی فرهنگی تنظیم نموده‌اند. با تبلیغات شوونیستی، از تقسیم‌بندی استانی برای ایزوله‌نمودن توده‌های لر از یکدیگر و عدم اتحاد جلوگیری نموده‌اند. استان نه تنها مبنایی برای تعیین مرزهای سرزمین واحد و برحق لرستان برای لرها نیست، بلکه سیاستی برای تغییر دموگرافی در درازمدت جهت کسب آمال نسل‌کشی فرهنگی است. این تنها راه برای برهم‌زدن شیرازه واحد ملیت لر و دورساختن و بیگانه‌گرداندن اجزای آن از یکدیگر است. در مقابل این اقدام ناسیونالیستی افراطی فارس، در میان خلق‌ها، بویژه کُرد و شاخه لر آن هم نوعی ناسیونالیسم رقیب علیه ناسیونالیسم فارس شکل گرفته که به یک اندازه مضر هستند. آنچه امروز ناسیونالیسم فارس با صدارت قدرت در دست جمهوری ولایی در زمینه‌های اقتصادی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، جمعیت‌ها و استعدادهای لرستان انجام می‌دهد، نسخه مدرن‌تر و خطرناک‌تر «سیاست تخته‌قاپوی رضاخانی» است. از هم‌گسیختگی زندگی اجتماعی و اقتصادی لر، از آماج بنیادین سیاست نسل‌کشی است. برای مثال،

در زمینه اجتماعی، با ترویج بیکاری و گرسنگی، جمعیت‌های کثیر لر را مجبور به مهاجرت به کلان‌شهرها می‌کنند. و یا در زمینه اقتصادی و زیست‌محیطی، طی پروژه‌هایی چون «پروژه قم‌رود» تمامی منابع آبی استان لرستان (الیگودرز) را به استان قم منتقل می‌کنند که غارت و نابودی اقتصاد، جغرافیا و انسجام جمعیتی لر است. چطور می‌توان تسلط مطلق بر منابع و معادن سرشار آن هم بدست قرارگاه‌های سپاه پاسداران را نسل‌کشی تلقی نکرد!! در توازن قدرت نظامی‌ای که در دوران سردار اسعد بختیاری و زمان مشروطه وجود داشت، تغییر شدید ایجاد کرده‌اند و لر هم‌اکنون حق داشتن اراده نظامی برای دفاع از خویش را ندارد. همه اینها بصورت ستم تاریخی از اولین روز قدرت‌گیری رضاشاه تا روزهای جاری قدرتمندی خامنه‌ای بی‌وقفه جریان تصاعدی داشته و دارد. با انواع و اقسام ناپهنجاری‌های اجتماعی، از قبیل مواد مخدر، فحوش، بیکاری و بی‌ارادگی قشر جوان، چنان آسیب‌های اجتماعی شدیدی ایجاد کرده‌اند که هر روز لرستانات در سیر قهقرایی در حال نابودی تدریجی است. هر طرح اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک در لرستان «طرحی امنیتی» است و مجریان تهران مزورانه آن طرح‌ها را برای سلب اراده فرهنگی و ملیتی مهندسی کرده‌اند. اجازه نمی‌دهند «روحیه لری» به جای «روحیه ایرانی» بروز کند. از سوی عاملان رژیم گفته می‌شود که بخشی از لرها «کوروش هخامنشی» را قبول دارند، اما آیا حتی یک لحظه نباید تصور کرد که حاکمان تهران از «کوروش‌گرایی» بعنوان اهرمی برای سلطه فرهنگی فارسی استفاده می‌کنند؟! کوروش نه بلکه «آریو برزن» نیای خلق لر می‌باشد. رژیم، فعالیت‌های فرهنگی خود را در قالب همین اعتقادات اجتماعی و در پوشش ظریف آن انجام می‌دهد و به‌قول معروف «طوری با پنبه سرمی‌برد» که «آب از آب تکان نخورد!». همه این پروژه‌های فعالیت‌ی ضدلر را نیز مراکز متعدد و اختاپوسی سپاه پاسداران در چنگ دارند. فقط برای ترویج شاهنامه‌پرستی ایرانی و کورش‌گرایی، سرمایه‌های کلان را هزینه می‌کنند تا یک فرد لر را جذب نمایند. هیچ کانون و نهاد دولت و قدرت ایرانی در سراسر خرم‌آباد، بالاگریوه و بختیاری یافت نمی‌شود که کارش ترویج پان‌ایران‌یسم میان جامعه لر نباشد. جامعه لر را چنان آلوده و مسموم ساخته‌اند که تصور بازگشت به مسیر آزادیخواهی را حتی برای روشنفکران بسیار سخت و ناممکن جلوه می‌دهد، درحالی که سایر کردها از گرفتاری بزرگتر از آن خود را نجات داده و به سطحی از مبارزه رسیده. حاکمان مستبد فارس آنقدر «لرها» را «راهزن، شرور، وحشی و غیرمتمدن» خطاب کردند که با این تبلیغات مسموم، توانستند

اقتشار و الیت‌هایی را به درون به تعبیر خود «تمدن ایرانی» بکشاند و اجیر سازند. کاری می‌کنند که فرد لر گاه داوطلبانه فرهنگ و هویت تاریخی خویش را منسوخ سازد و نوع جعلی فارسی را تقبل نماید. این یعنی استحاله فرهنگی در مسیر نابودی. این فرد و گروه لر در این صورت حتی اگر فارس هم شود و لر بودن خود را نیز فراموش نماید، باز آزاد نخواهد زیست زیرا تاریخ، گویای اینگونه هویت‌های جعلی است. کورش دوستان چه خوششان بیاید و چه نیاید، کورش‌گرایی به بزرگ‌ترین اهرم در راستای موفقیت سیاست استحاله فرهنگی مبدل شده درحالی که لرها از نسل «آریو برزن» هستند نه کورش. وقتی لرها از خود بیگانه شده و فارس شدن در وجود و ذهن آنها تحقق یافت، اینبار در مرتبه‌ای فراتر از جانب قدرت مرکزی به‌مثابه یک ابزار جنگی از آنها برای سرکوب خلهای دیگر چون عرب، کرد و آذری هم استفاده می‌کنند. از وجود هر کرد، عرب و آذری وابسته نیز استفاده مشابه می‌نمایند. این، حکایت تلخ سیاست‌های نسل‌کشی فرهنگی علیه ملل ایران است که خلق لر بیش از همه در دام آن گرفتار شده و راه دشوارتری برای کسب آزادی درپیش دارد.

هویت لر در فرازهای تاریخ زاگرس

برگرفته از کتاب «تاریخ لرستان - رامین گارا»

هویت یا کیستی، مجموعه‌ای از خصائل، دیدگاه‌ها و نگرش‌ها و روحیات و خلاقیت‌های مادی و فکری است که می‌تواند هم در فرد موجود باشد هم اجتماع. هویت انسانی اما اساساً و بدو مقوله‌ای «اجتماعی» است. انسان‌ها از هر قوم، ملت، رنگ و نژادی که باشند، ذاتاً دارای ویژگی‌های یکسان نوعی هستند و هیچ یک از نژادها تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند، آنچه یک قوم و ملت را از سایرین متمایز

می گردانند، فرهنگ‌های آنهاست که در طول تاریخ تطور یافته. هویت انسان در طی ادوار رشد و تکوین، تنها می‌تواند در «جامعه» شکل گیرد. از این حیث، هیچگاه ملت فارس بر خلق لر که او هم از جامعه پر قدمت برخوردار است، برتری ندارد. از منظر انسانی، تفاوتی ماهوی یافت نمی‌شود. این نوع هویت ربطی به خون، نژاد، رنگ پوست و ... ندارد. وقتی از «هویت اجتماعی» بحث می‌کنیم، عوامل ذیل در شکل‌گیری آن بصورت خاص دخیلند:

«عوامل جغرافیایی و سرزمینی، عوامل سیاسی و تاریخی، عوامل اقتصادی و معیشتی، عوامل فرهنگی که متشکل از زبان، هنر، اسطوره، سنن، اعتقادات و آداب و رسوم به‌مثابه میراث تاریخی» و در کل، عواملی که فرهنگ و تمدن را دربرگیرد. برای خلق لر که بصورت یگانه در چارچوب ملت گرد دارای فرهنگی بیش از ده هزار سال است

و در دنیا نظیر ندارد، «هویت» بطور انسجامی با «تاریخ» گره خورده. اینکه در مهد زاگرس خلق لر چه ادواری را در هزاران سال گذشته به لحاظ قوام فرهنگی و تمدنی از سر گذرانده و امروز در چه وضعیتی بسر می برد را هویت آن می نامند. «لرد کرزن» در سفرنامه خود لرها را هم زبان و هم نژاد کردها می داند، اما چون آن موقع تاریخ عصر نوسنگی، عیلام و ماد بطور کامل کشف نشده بود و اطلاعات تاریخی زیادی از قوم کاسی در دست نبود، تاریخ لر هم کشف کامل نشده بود، لذا گفته: «تاریخ لر یک معما است». امروز اما کشفیات و یافته های باستانشناختی متشکل از هزاران لوحه، کتیبه، اسناد، مدارک و شواهد گویا، تاریخ لر را بر همگان مکشوف ساخته. سلول بنیادین این تاریخ کشفیات «زاگرسی» با آغاز از «عصر نوسنگی» و حتی سنگ می باشد پس این تاریخ، معما نیست.

مزوپوتامیا - زاگرس

یافته های ماقبل تاریخی و باستان شناختی در بازشناسی «هویت لر» در اقصانقاط زاگرس بویژه غارهای کهن و تپه های باستانی، منشأ و تبار لر را بر ما نمایانده. پیش از هر چیز، اشاعه فیزیکی انسان از شاخ آفریقا به سوی آسیا و زاگرس - کردستان حایز

اهمیت است. تاریخ آفریقا از عصر سنگ هم قدیمی تر است. در چند صد سال گذشته که گروه‌های اولیه از آفریقا بسوی آسیا مهاجرت کردند، اولین گروه‌ها یا گروه به مناطق عربستان و سپس فلسطین امروزی رسید که غار ناتوفیان در فلسطین نمونه‌ای از وجود انسان‌ها در ادوار کهن است. از آنجا گروه‌هایی هم به سوی مزوپوتامیا و زاگرس در کردستان امروزی اشاعه فیزیکی یافتند. این پراکنش از آفریقا را «پراکنش فیزیکی» می‌نامند. ماندگار شدن گروه‌های انسانی در قالب کلان‌ها در مزوپوتامیا، انقلابات «زبان، روستا و کشاورزی» را به دنبال داشت که به معنای رشد فرهنگی در ابعاد «مادی و معنوی» است. بنابراین کهن‌ترین فرهنگ در جهان محسوب می‌شود که قدمت آن از اولین انقلاب زبان به صدها و اولین انقلاب روستا و کشاورزی با خوشه‌چینی به ۱۲ الی ۲۰ هزار سال می‌رسد. در این مدت زمان، دوره فرهنگ‌های «موستری، برادوستی و زارزی(زرزی)» عصر سنگ را تشکیل داده‌اند. موستری از نام منطقه‌ای در فرانسه و برادوستی و زرزی از نام مناطقی در کردستان از سوی باستان‌شناسان غربی برگرفته شده. آثار فسیل متعلق به انسان‌های تقریباً ۷ میلیون سال قبل در آفریقا یافت شده، اما این میزان کهنسالی به معنای رشد فرهنگ مشابه مزوپوتامیا نیست. اشاعه فیزیکی از آفریقا به سوی سراسر جهان، اما اشاعه فرهنگی از مزوپوتامیا به قاره‌ها، صورت گرفت. کردستان و بخش لرستان آن نیز به واسطه امتداد زاگرس-توروس، محل زیست هر دو نوع نئاندرتال و هموساپینس بوده. فسیل‌های زیادی از انواع نئاندرتال در اروپا، آفریقا و آسیا یافت شده، اما کهن‌ترین آثار متعلق به انسان در عیبیده، کنار رود اردن کشف شده که بیش از ۵۰۰ هزار سال قدمت دارد و مربوط به دوران پارینه‌سنگی است، ولی در آنجا هنوز فرهنگ و تمدن رشد و نمو نکرده بود. نئاندرتال‌ها متعلق به دوره پارینه‌سنگی، بیش از ۸۰ هزار سال هستند و با کشفیات آثار و فسیل‌ها در غار «شانه‌در» در هولیر کردستان و «ناتوفیان» در فلسطین، کهن‌ترین فسیل‌ها در خاورمیانه کشف شد که البته قدیمی‌ترین اسکلت مربوط به انسان‌های اولیه متعلق به کشفیات در تپه‌های نمکی اتیوپی در شاخ آفریقا با قدمت ۳۵۰ هزار سال است. پرقدمت‌ترین محل سکونت در چارچوب فرهنگ و تمدن، در سطح جهان متعلق به مناطق مختلف کردستان است که به ترتیب اسامی: «خراب‌رشک(گوبک‌لی تپه)، هیلاری کاتو و چایونو» در شمال کردستان، «شانه‌در، چرمو و به‌رده‌بالکا» در جنوب کردستان و تپه‌های کرماشان و معابد و آثار عیلام می‌باشد که از ۱۲ الی ۱۵ هزار سال شروع می‌شود. محققان غربی آغاز تاریخ را هزاره سوم پیش از میلاد عنوان کرده‌اند و دوره نئولیتیک یا نوسنگی را ۱۲

هزار سال پیش می‌دانند، اما پژوهش‌ها و یافته‌های اصیل باستان‌شناختی در کردستان خاصاً نظریه‌ها در خصوص نئولیتیک را زیر سوال می‌برد و فرومی‌پاشد. برای مثال، اثر باستانی و عظیم خراب‌رشک اثبات می‌کند که تاریخ بویژه تاریخ دوره نوسنگی بایستی تغییر یابد و دانشمندان در نظریات قطعی خویش تجدیدنظر کنند.

در لرستان، غارهای «قمری»، پاسنگر، یافته، کنجی و ارجنه» مکان‌هایی هستند که در زیرین‌ترین لایه‌های خود آثار متعلق به دوره سنگ خاصه موستری را پنهان ساخته‌اند. نخستین تحقیقات و کاوشها در هر پنج غار دره خرم‌آباد در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۴۵ و ۱۳۴۸ از سوی چند هیأت کاوشگر غارشناس آمریکایی از طرف دانشگاه‌های «رایس» انجام شد که ریاست یک هیأت برعهده دکتر «فرانک هول» بود. آنها ۲۷ محل مختلف را حفاری و مطالعه نمودند که نتایج آن در گزارشی منتشر شد. از آن ۲۷ محل، یافته‌های پنج محل مربوط به عصر پارینه‌سنگی (فرهنگ موستری) بود. شش محل به دوره فرهنگ «برادوستی» و دو محل به دوره فرهنگ «زارزی (زرزی)» تعلق دارد. در سال ۱۹۶۳ غار کنجی کاوش شد که متعلق به دوره موستری است. غار «ارجنه» نیز به دوره‌های «موستری و برادوستی» تعلق دارد. موستری، برادوستی و زارزی به ترتیب به ۵۰، ۳۸ و ۲۰ هزار سال ق.م برمی‌گردند. فرهنگ برادوستی یا اورینگشین زاکرسی، قدیمی‌ترین فرهنگ دوره پارینه‌سنگی متأخر در زاگرس است که بین ۳۸ تا ۱۹ هزار سال پیش و بعد از موستری و قبل از فرهنگ زارزی بوده و عمدتاً زاگرس میانی و جنوبی را دربرمی‌گیرد. در قیاس با فرهنگ موستری دوره میانی، فرهنگ برادوستی توان ساخت انواع بیشتری از ابزارها را داشته و تکنیک‌های پیشرفته‌تری را برای ابزارسازی بکار گرفته است. هر اندازه ابزارهای تیغه‌ای بیشتر و پیشرفته‌تر شده، نشانه بهره‌گیری بیشتر از گیاهان و شکارگری است. در فرهنگ برادوستی اولیه از سنگ چخماق استفاده و برش داده‌شده و حتی ترمیم شده‌اند. همچنین از استخوان برای ساخت ابزار استفاده شده. کاوش‌های غار پاسنگر و سایر غارها در لرستان دلالت می‌کند که صنایع زارزی همانند کردستان، از بطن برادوستی بارور شده‌اند. به هر تقدیر، آثار موستری خرم‌آباد حکایت از آن دارد که سکونت‌های اولیه در زاگرس لرستان وجود داشته. در فرهنگ برادوستی کردستان-لرستان، ابزارها با تکنیک پیشرفته‌تر از دوره موستری در واقع تولید می‌شوند و میزان تولید نیز افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. در واقع تیغ‌سازی از جنس سنگ به یک صنعت مبدل می‌گردد که قبل از آن در دوره موستری لرستان انجام نشده بوده. بنابراین لرستان در هر سه دوره موستری، برادوستی و زارزی، زیسته و دگرشدهایی

را به انجام رسانده. قلم‌های حکاکی چندوجهی که در اواخر دوره برادوستی رونق می‌گیرد در لرستان هم رواج می‌یابد. محققان از جنبه اختراع صنایع میکرولیت، با مطالعه توالی سرنیزه‌های موستری یا سرنیزه‌های ارجنه و تیغه‌های دستکاری‌شده و میکرولیت‌های دارای شکل هندسی، درمی‌یابند که مسیر پیدایش و تکامل ابزارهای هر دوره چگونه رخ داده. پوشش گیاهی و وفور نوع حیوانات، اثبات می‌کند که نوع تغذیه انسان‌ها از ناحیه گیاه‌خواری (خوشه‌چینی) و شکارگری، رایج بوده. مسلماً محل

سکونت باید طوری می‌بود که گیاهان و جانوران به وفور موجود باشند، زیرا انبار غذا معمول نبوده و تولید هنوز آغاز نشده. پس غارهایی مورد استفاده بیشتر قرار گرفته‌اند که از نظر تهیه آب، غذا، سوخت (آتش) و وسایل شکار محل‌شان مناسب بوده باشد. بقایای حیوانات و انسان‌ها هم در اقامتگاه‌های اصلی یافت می‌شوند و غارهای قدیمی زاگرس از آن دسته‌اند. فرهنگ زارزی (به کُردی زَرزی) که نام آن از غار زرزی در منطقه سلیمانیه در جنوب کُردستان (در عراق) گرفته‌شده، مربوط به دوره فرهنگ‌های باستان‌شناختی پارینه‌سنگی دیرین و میان‌سنگی در جنوب کُردستان در زاگرس و خاور نزدیک است. این دوره به ۱۸ تا ۸ هزار سال ق.م برمی‌گردد. قدیمی‌ترین مکان مربوط به دوره زارزی در لرستان ظاهراً مربوط به ۹ هزار ق.م می‌باشد.

نوسنگی

آخرین دوره عصر سنگ، دوره نوسنگی است که با پیدایش ابزار سنگی صیقل‌یافته از هزاره دهم ق.م آغاز می‌شود

ابزار نمونه دوره «زارزی» در خرم‌آباد

و با کاربرد فلزات، پایان می‌یابد. این دوره به دو مرحله تقسیم می‌شود: «نوسنگی پیش از سفال و نوسنگی پس از سفال». آن را عصر شروع کشاورزی و اهلی کردن دام دانسته‌اند. انقلاب نوسنگی، انقلاب انقلاب‌هاست زیرا چندین انقلاب بزرگ در آن دوره رخ داد که پایه و اساس پیشرفت‌ها و تحولات کل تاریخ جامعه بشری شد. انقلاب زبان، انقلاب روستا و انقلاب کشاورزی، سه گانه بنیادین می‌باشند که ریشه در تلاش‌های ادوار موستری، برادوستی و زارزی دارند. آغازگران انقلاب نوسنگی در اصل، ساکنان هلال حاصلخیز با مرکزیت زاگرس-توروس هستند.

از نظر پیشرفت تکنولوژی، فلسطین و زاگرس با جزئی تفاوت، در یک سطح بوده‌اند. در هر دو، اسکان یافتگی آغاز می‌شود. داگلاس کامپانا می‌گوید که:

«از نظر شکار و جمع‌آوری مواد خوراکی، ناتوفیان آشکارا هنوز متعلق به دوران فرهنگی کهن سنگی متأخر است، در حالی که فرهنگ میان‌سنگی زاگرس، با گذشته قطع رابطه کرده‌بود. به دیگر سخن ساکنان کُردستان و لرستان در اواخر میان‌سنگی، قبل از ساکنان شرقی دریای مدیترانه، اقتصاد تولیدی را جایگزین اقتصاد دوران شکار و جمع‌آوری مواد خوراکی کرده‌بودند».

ساکنان کُردستان (لرستان) به دلیل کوهستانی و سردسیر بودن مناطق، فرهنگ کوچ‌نشینی گرمسیری-سردسیری را رایج ساخته‌اند در حالی که شرق مدیترانه اینگونه نبوده. وقتی که انقلاب زراعت آغاز و فرهنگ زارزی متحول می‌شود، اسکان دایمی در ده‌ها نیز شروع و کشت غلات معمول می‌گردد. شرایط کُردستان (لرستان) هم از هر حیث شبیه هم است و زودتر از شرق مدیترانه به نوسنگی گام می‌نهند.

کشف آثار و بقایای فرهنگ و انقلابات کشاورزی و روستا که در دوران نوسنگی به وقوع پیوسته، در قرن نوزدهم و بیستم محققین را بر آن داشت که در نظریات غلط باستان‌شناختی خویش تجدیدنظر نمایند. چه‌بسا انسان در زاگرس-توروس و در حد وسیع‌تر در کُردستانات، هم دوره غارنشینی را پشت‌سر گذاشت و هم دوره نوسنگی را. از کرانه‌های دجله گرفته تا فرات و از آنجا تا جنوبی‌ترین نقطه رشته کوه زاگرس در لرستان و کرمان، کاوش‌های باستان‌شناسی، آنچه را ماقبل تاریخ می‌نامیدند به چارچوب خود تاریخ فرهنگی-تمدنی در قرن بیستم بازگرداند. در هلال حاصلخیز هر سه دوره تاریخی «سنگ، مفرغ و آهن» از سر گذرانده شده. با پس کشیدن یخچالها، دوره نوسنگی با بمبارانی از مدرنیته‌ها در زمینه انقلابات خوشه‌چینی، کشاورزی و یکجانشینی (ده‌زیستی-روستانشینی) تاریخ بشریت را شکافت. اقتصاد، سیاست،

مدیریت، فرهنگ، اجتماع، باورها و هستندگی دیگر به دوران طلایی می‌رسد و انسان و جامعه‌ای متنوع‌تر پا به عرصه وجود می‌گذارند. موجودیت جوامع امروزی مدیون همان رنج‌ها و مدرنیته‌های باران‌آسای دوران نئولیتیک در هلال حاصلخیز و کردستان تا دوردست‌ترین نقاط لرستان است. دوره نوسنگی از ۲۰ هزار سال پیش بصورت اولیه و ۱۲ هزار سال پیش از میلاد بصورت قطعی (آثار باستانی یافت شده) آغاز شد که در این میان، لرستان با کشف آثار باستانی نفیس و ظریف از ۹ هزار سال پیش، موجودیتش را در بازه زمانی هلال و زاگرس باز یافته.

نکته اساسی در امر اقدام ساکنان مریوان و هولیر (شانه‌در) و نیز دهلران در ایلام برای اهلی کردن حیوانات، اثبات می‌کند که تأثیرات رشد ذهنیت، فرهنگ و هنر و زنجیره انقلابات نوسنگی با بارانی بی‌امان از مدرنیته‌های خاص خود در سراسر زاگرس به وقوع پیوسته و لرستان را نیز دربر گرفته و بر تمدن عیلام تأثیر شگرف برجای نهاده. عیلام نیز در جریان مهاجرت کشاورزان زاگرس- کردستان به بین‌النهرین جنوبی، در پیدایش اقتصاد تولیدی، رشد روستاها و شهرها و در کل شیوه زندگی اسکان یافته، سهمیم بوده‌اند.

نقش تمدن عیلام و کاسی‌ها از شرق و نقش هوری- کورتی از شمال در ساختن سومر ستون بنیادین است. نباید از یادبریم که فرهنگ برادوستی مربوط به عصر پارینه‌سنگی متأخر، فرهنگ زارزیان مربوط به عصر میان‌سنگی و فرهنگ تل خلف در نوسنگی، بنیان‌های پیش از ۲۰ هزار ساله در زاگرس را برای پیشرفت بشر حصول ساخته‌اند و عیلام با نشان دادن آثار خود از ۹ هزار سال پیش زمینه دخالت در رشد بین‌النهرین جنوبی در هزاره سوم پیش از میلاد را خود به وجود آورده‌بوده. از هزاره دهم تا هشتم ق.م در کردستان چه‌روی داد؟ محققین توجه اساسی را روی دو منطقه از جهان متمرکز کردند: ۱- شرق دریای مدیترانه. (فلسطین، اردن، سوریه و لبنان) ۲- زاگرس- توروس (کردستان- لرستان). «ساختن ابزارهایی کاربردی‌تر از سنگ، چوب و استخوان» و «ایجاد مصنوعات از قبیل هاونگ سنگی ابتدایی و ظروف سنگی برای نگهداری خوراک» پایه‌های صنعتی اولیه (صنعت میکرولیت) در نوسنگی را به‌وجود آوردند زیرا پدیده‌هایی تازه و صنعتی بودند. خدمت منابع حیوانی و طبیعت به بقای بشریت، آنها را به تقدس خود واداشت و آئین‌های بی‌غل و غش آنیمسم و توتیمسم پیدایش یافتند.

مسئله بنیادین این است که وقتی که پای مدرنیته‌های حوزه‌های زبان، کشاورزی

و روستا در میان است، و پیدایش هر یک به عوامل پیش زمینه در ماقبل نوسنگی نیاز بلا شرط دارند، نمی توان نسبت به عنصر فرهنگی بی توجه بود و از کنار آن با منطقی تنگ نظرانه گذشت. تازه، قانون تکامل در طبیعت و جوامع تاریخی اثبات کرده که هر تحول و دگرشده نیازمند دوره های دارزمدت صد و هزاران ساله می باشد. و دوره میان سنگی فرهنگ زارزی در کردستان (لرستان)، همان دوره پایه ای است. حتی وقتی بقایای نخستین روستاهای کشاورزی در کردستان (چرمو، هیلاری کاتو، چایونو) و لرستان (گوران، طرهان، رومشکان، کوه دشت، باغ نو و ...) کشف شد، نظریه نخست مترزل گشت. کُردها (لرها) بر اثر این ماندگاری و بومی بودن، مقاوم بودن اصیل را در خود دارند. بایستی یک فرهنگ قوی، هزاران سال قبل در بین النهرین علیا (کردستان) و انتهای جنوبی هلال حاصلخیز در شرق سومر عیلام ظهور کرده باشد تا فرهنگ شهر، دولت و طبقه سومر توان ظهور را یافته باشد. آن فرهنگ، فرهنگ نوسنگی جامعه قبیله ای کردستان (لرستان) بوده. سومر مدیون هلال حاصلخیز است. شاکله بندی اجتماعی در اصل در کردستان (لرستان) صورت گرفته نه در سومر، پس سومر خود بخود پدید نیامده. اقوام کوتی، لولوبی و کاسی با منشأ هوری و خویشاوندی آنها با هوژی های عیلام، هلالی را در شمال و شرق سومر شکل داده و آن را ظهور بخشیده اند. حتی داعیه کُرد بودن سومری ها همچنان جای بسی بحث دارد.

خط میخی سومری ۲۶ قرن قبل از میلاد

عصر تمدن

پس از دوره نوسنگی، عصر تمدن آغاز می‌شود. رهبر اوجالان می‌گوید:

«فرهنگ اگر دارای ریشه‌های بسیار عمیق نباشد، یا خود به تمدن مبدل می‌شود و یا در میان تمدن‌هایی که برای تشکیل‌شان بسترسازی نموده، ذوب خواهد گردید».

طی هزاران سال است که هزاران جامعه قبیله‌ای استحاله شده و از میان رفته‌اند ولی موجودیت کُرد(لر) یک عنصر مقاوم است که از سرچشمه زلال نوسنگی آب می‌خورد. این دو تنها فرهنگ واحد بسیار کهن هستند که استحاله نشده‌اند. بنابراین کُرد(لر) مقاوم بودن در سرزمین بومی خویش را مرهون قوی بودن نوسنگی هستند. انقلاب نوسنگی ریشه‌ای بوده نه سطحی به همین دلیل پایدار مانده. دربرگیری و اشغال کامل جهان ذهنی و نهادی کُرد(لر) توسط آن انقلاب ذاتی‌ای که صورت داده، در این امر ایفای نقش می‌نماید. پراکنش فرهنگی از زاگرس برای نخستین بار در لرستان رخ می‌دهد نه جنوب کشور عیلام، زیرا این لرستان و عیلام با ریشه اعقاب کاسی-هوژی هستند که بسوی مناطق جنوبی‌تر تا خلیج پراکنش می‌یابند و در هزاره نهم «سرزمین عیلام» را سیراب می‌کنند که بعد از چند هزاره در هزاره چهارم «تمدن عیلام» برمی‌آید. مبنای ذهنی و نهادین سومر و مصر ریشه در فرهنگ لرستان در شرق و کُردستان در شمال دارند. ایجاد گسست در

تمدن شهری

زنجیره لرستان و کشور عیلام، در واقع پاره نمودن تواصل تاریخی و فرهنگی نوسنگی زاگرس است که امروز عامدانه از سوی فاشیسم انجام می گیرد.

تمدن وقتی آغاز گرد که دوره هیرارشی و سپس سومری شکل گرفتند. وقتی سومر بر ریشه های زاگرس روئید سه عنصر «طبقه، دولت و شهر» را که عناصر تمدن هستند، شاکله بست و با اتوریته یابی مرکزگرا حملات خود علیه زاگرس در شمال (کردستان) و زاگرس در جنوب (عیلام) را آغاز کرد و در تباه نمودن جامعه دریغ نکرد. دلیل حمله کوتی ها به سومر و آکاد و نیز کاسی ها و عیلامی ها از لرستان امروزی به بابل، همان رویکرد تمدنی منفی سومر، آکاد، بابل و آشور است. این سلسله جنگ ها که جنگ میان فرهنگ و تمدن بود، هزاران سال ادامه یافت و امروزه لرستان نیمه استحاله گشته ولی خوشبختانه مقاومت اجتماعی آن باقی مانده و کردستان در مقابل استحاله همچنان در تبارزاست و مقاومت اجتماعی آن هم قوی می باشد. دلیل بقای کردستان (لرستان) تا به امروز همان مقاومت گری است که در عصر بیست و یکم همچو تراوش های هزاره های پنجم و بعدی، ادامه دارد.

منشأ لر و لرستان اگر با «اشاعه فیزیکی و فرهنگی» از مزوپوتامیا یا «بین النهرین علیا» بسوی لرستانات در زاگرس شکل گرفته و گویا غیر از این نبوده، بنابراین، بایستی به دنبال یگانگی کرد بویژه لر گشت و اینکه لرستان در سایه پراکنش از شمال به جنوب زاگرس، ادوار نوسنگی و پس از آن تمدنی را شکل داد. هوری ها اولین پروتوتیپ هستند که اعقاب و نیاکان اصلی کرد (لر) را تشکیل می دهند و در اعصار بعدی، در زاگرس مرکزی و جنوبی، قوم کوتی (گوتی) به مثابه سلف هوری، بنیان های اقوام «کاسی، لولوبی» را پایه ریزی می نماید که کاسی ها به مثابه لر و لولوبی ها به مثابه کلهر همچنان تا به امروز نقش ایفا کرده اند. فرهنگ و تمدن عیلام هم بدین واسطه حلقه ای از آن می باشد. به واسطه موجودیت هوری ها و کوتی ها تمامی اقوام شاخه های فرهنگی کردها از قبیل لولوبی ها و کاسی ها تا سرحدات جنوبی لرستان نماینده های قوی هوری می گردند و میتانی ها، هیتی ها و اورارتویی ها همان نقش را در آناتولی بازی می کنند. این سیر زنجیره ای قومی به درازای رشته کوه زاگرس، زنجیروار بعدها به ماناها و مادها منتقل گشت.

کاسی

در این زنجیره، حلقه های متصل «کاسی» در شمال تمدن عیلام (ایلام و لرستان امروزی) و «هوری- الیماید» در جنوب آن تمدن (خوزستان تا بوشهر امروزی)

تکامل یافتند ولی پیدایش عیلام همیشه متمایزتر و متفاوت‌تر از عیلام شمالی (مناطق کوهستانی لرستان) به وقوع پیوسته؛ طوری که تصویری شود هیچ ارتباطی با زاگرس و فرهنگ، باورها و زبان زاگرسی‌ها نداشته. این تصور اما به نظر غلط می‌آید.

ریشه‌ها و منشأ لرستان را بایستی در تاریخ تمدن‌های «عیلام، کاسی و لولوبی» جستجو کرد. لولوبی‌ها حلقه اتصال و پیوند فرهنگی و ملی میان لر و سایر کُرد محسوب می‌گردند. کاسی‌ها از اسلاف باستانی خلق لر بشمار می‌آیند که چهارمین قوم نیرومند در زاگرس و کردستان بوده‌اند.

تنها وقتی می‌توانیم تاریخ لرستان را به بیش از زمان‌های کاسی و عیلامی و قبل از آنها نوسنگی برسانیم که تعلق بدان را بپذیریم، ولی اگر این نظریه را بپذیریم که لرهای امروزی در ۳ هزار سال قبل از میلاد به فلات ایران آمده‌اند، خودبه‌خود هزاران سال

از تاریخ آن را انکار کرده‌ایم و هویتش را مشوق و ناقص می‌گردانیم. تاریخدانان فارس برای زدودن تاریخ بیش از سه هزار سال قبل از هویت تاریخی لر، همانند شرق‌شناسان، موضوع مهاجرت در ۳ هزار سال قبل را پیش می‌کشند و «هوری، کوتی، کاسی و لولوبی» را در کنار «عیلامیان» بعنوان پروتوتیپ خلق لر امروزی رد می‌کنند. اینگونه، به تاریخ لر و هویت آن ضربه می‌زنند.

همانطور که گفتیم، لولوبی‌ها حلقه اتصال میان کلهر و لر هستند. در کنکاش‌ها در خصوص زبان لولوبی‌ها می‌توان به نتایجی دست یافت. هاووزینگ در مقالات متعدد خویش به این نتیجه حصول یافته که زبان قوم لولوبی و زبان عیلامی‌ها از یک ریشه‌است و با زبان هوریانی نیز نزدیکی دارد. اسپایزر نیز درباره این مسئله

می نویسد: «اگرچه تعداد اسامی باقی مانده از لولوبی ها خیلی زیاد نیست تا بتوان دقیقاً بر اساس آنها قضاوت کرد، با وجود این تعداد اسامی باقی مانده موجود از نظر فنوتیک و ترمینولوژی برای قضاوت کافی به نظر می رسد». دیاکونف نیز که متخصص زبان های شرق کهن است، بر نزدیکی زبان های عیلامی و لولوبی تأکید می ورزد. کاسی ها از آغاز هزاره سوم ق.م در لرستان برای تاریخ، یادگارهای متفاوت بجا گذاشته اند و به دامداری و زندگی نیمه اسکان یافته در زاگرس اشتغال داشته اند. آنها جمعی از قبایلی هستند که از کوهستان های لرستان و جنوب کرمانشان امروزی بسوی بین النهرین حرکت می کنند و حکومت شان بنا به اسناد تاریخی از ۱۶۸۰ ق.م آغاز و در سال ۱۵۰۶ با تصرف بابل به اوج می رسد. آنها ۳۶ نسل در بابل حکومت می کنند و بابل و جنوب بین النهرین را تحت تأثیر شدید فرهنگ خویش قرار می دهند. عیلامی ها در سال ۱۱۵۷ ق.م به حکومت کاسی ها بر بابل پایان دادند و آنها نیز به کوهستان های مناطق لر و مناطق شمالی بین النهرین سفلی عقب نشینی کردند. کاسی ها در پرورش اسب شهره تاریخی یافته اند. گاندش بنیانگذار سلسله حاکمیت پیشوایان کاسی و با «ساموئلون» پسر حمورابی، پادشاه بابل معاصر بوده. پس از اینکه آشوری ها در سده سیزدهم قبل از میلاد با اشغال دیاله و کرکوک ارتباط میان بابل و کوهستان های زاگرس را قطع کردند، به حاکمیت کاسی ها در ۱۱۷۱ ق.م پایان داده شد.

کاسی ها که از حیث تبار، منشأ لرها محسوب می گردند، در رشد و نمو فرهنگ و تمدن کرد و زاگرس نقش اساسی ایفا کرده اند. سرزمین آنها در وسعت جغرافیایی زاگرس مرکزی که شمال کشور عیلام بوده، قرار داشته. قبایل کوهستانی کاسی در ناحیه میان ماد و کشور عیلام زیسته اند که در ساختن مصنوعات مفرغی چیره دست بوده اند، محل سکونت آنها از ازمه قدیم تا زمان حمله اسکندر مقدونی همیشه به مثابه یک کشور کوهستانی بازمانده از ماد پایدار بوده. این کشور در پی سقوط کاسی ها در بابل (کاردونیاش) و تمدن عیلام همچنان کشور عیلام و لرستان را دربر گرفته و موجودیت بومی خویش را حفظ نموده. سرحدات کاسی های لرستان گاهی تا نزدیکی های همدان می رسیده. متون قدیمی مربوط به نیمه دوم هزاره سوم که متعلق به پوزور- اینشوشیناک است نام کاسی ها را ذکر نموده اند که آنها را «کوسایوئی» نامیده اند و استرابون از آن یاد کرده. در معبد بزرگ بابلی، مربوط به خدای «انلیل» در شهر «نیپور» نیزه ای یافت شده که نام «گاندش» مؤسس کاسی ها بر آن حک شده. نام گاندش برگرفته از گوندوش بوده و آن نیز ریشه در واژه گوند یعنی روستا در زبان

لری (کردی) دارد. کاسی‌ها در حکومت خود از مبداهای دموکراتیک متعلق به اقوام زاگرسی که ریشه در سنت کنفدراسیون قبایل داشته، پیروی نموده‌اند با این تفاوت که پادشاهان آنها برای مدت معینی برگزیده نشده‌اند، ولی از حیث اعمال زور و فشار به طریق پادشاهان و سنت‌های قدرت‌مداری بین‌النهرین نرفته‌اند. وقتی هیتی‌های کرد سلسله بابلی حمورابی را با شکست نوه‌های حمورابی ساقط نمودند، کاسی‌های لر-کلهر بر سرتاسر بابل حکومت‌شان را مستقر ساختند و دیاکونف این را تأیید نموده. کاسی‌ها دولت جدیدالتأسیس خود را که سرزمین کوتی‌ها و بابل را در برمی‌گرفت، «کاردونیاش» نامیدند. کاردونیاش بر گرفته از ریشه کاردو و کرد و یونانی است که وجه تسمیه آنها در خصوص کردها است. کوتی‌ها و لولوبی‌ها نیز در پایه‌ریزی دولت کاردونیاش، با کاسی‌ها مشارکت داشته‌اند. در نقاشی‌های مکشوفه غارهای «میرماس» و «همیان» که پروفیسور «مک‌بورنی» مورد مطالعه قرارداد و مربوط به هزاره دوم ق.م است، هویدا است که کاسی‌ها از اسب در شکارگری و جنگ، استفاده کرده‌اند. در شاهنامه داستان جمشید و نابودی او توسط «ازدهای هزارآسپی» که از «دشت‌های سواران نیزه‌گذار» بود به جنگ میان کاسی‌های لرستان زاگرسی و عیلامیان در ۱۶۰۰ ق.م نسبت داد. این داستان هیچ ارتباطی با نیاکان شاهی پارس‌ها ندارد. مربوط به کاسی‌های لر است. گذشته از اینها، «نصرالدین هزارآسپ (هزارآسپ بن ابی‌طاهر) لر و یا بهتر بگوییم کرد بوده نه فارس. او پسر ابوطاهر فضلویه و بنیانگذار واقعی اتابکان لرستان یا «ملوک هزارآسپی» بود. (در کردی خاصه لری اسب، آسپ تلفظ می‌شود) پس از هزاران سال از عهد کاسی‌های لرستان در زبان سلسله اتابکان همچنان عنوان هزارآسپ باقی‌ماند که اثباتگر لری بودن پیروزی‌های هزارآسپی در زمان کاسی‌ها و غیرپارسی بودن آن است. می‌توان به برخی اشتراکات کاسی‌ها و کوتیان اشاره نمود. آنها همانند کوتیان لقب سلطنتی «یانزی» را که به معنی «پیشوا یا پادشاه» است بکار می‌بردند. کاسی‌ها صنعت و هنر را در هزاره‌های دوم و اول پیش از میلاد به طرز شگفت‌انگیزی رشد دادند که آثار کشف‌شده مشهور به «مفرغ‌های لرستان» نمایانگر نوع برخورد زیرکانه آنها با نمو فرهنگ و تمدن است. آثار مفرغی شامل «زین و برگ و یراق اسب، اسلحه، زینت‌آلات و لوازم برگزاری آئین‌های مذهبی» بوده است. مصنوعات که دارای نقوش بز کوهی، پلنگ، شیر، گاو نر و اسبان گزیفون که تن شیر، سر و گردن عقاب و گوش اسب و تاجی چون بال ماهی دارند و بصورت شگرفی تلفیق گشته‌اند» اعتلای هنر و پرداخت به اصوار زیبایی را می‌رساند.

عیلام

پس از پیدایش نخستین فرهنگ‌ها در دوره نوسنگی، بدنبال گذشت پنج‌هزار سال در سومر، تمدن مرکزگرا و دولتی سربرآورد و یک‌هزاره بعد یعنی در هزاره چهار ق.م در پیرامون رودخانه‌های سیمره، کرخه و کارون، در همسایگی شرقی سومر، تمدن عیلام ظهور کرد. تا سال ۱۳۱۴ شمسی که نام ایلام بر پشتکوه لرستان همچو یک استان گذاشته‌شد، هیچ سند و مدرکی مربوط به ادوار باستانی و حتی معاصر که دربردارنده هستندگی تاریخی آن سرزمین باشد حتی در ایران امروزی یافت نشده‌بود. آن عنوان در تورات و نوشته‌های یونانی یافت‌شده. حتی داریوش هخامنشی نامی از عیلام نمی‌برد. نخستین بار، عنوان عیلام از سوی یونانی‌ها از شوش و الومائی‌ها نام‌برده‌اند که استرابون در سده نخست ق.م آن را ذکر نموده. احتمالاً با بررسی‌های ترمینولوژیک مشخص گردد که واژه ایلام ریشه در الوما یا ایلما یا الیمائید یکی از حکومت‌های محلی شبه‌ملوک الطوایفی تمدن عیلام داشته‌باشد (عیلام همیشه بصورت ملوک الطوایفی اداره شده و شکل سومری شدیداً متمرکز نداشته و شبیه حکومت‌های زاگرسی همچو مادها،

گوشه غربی سنگ نگاره عیلامی کول فرح در ایذه

دارای ایالات یا ساتراپها بوده). در زبان پهلوی (که همان پهلای، فهلوی یا فیلی است) به هوز که ریشه اقوام ایلامی می‌باشد، اشاره شده. هوز همانا اصل واژه خوز است که نام خوزستان از آن مشتق گشته. واژه عیلام احتمالاً در دوران کهن «لام» بوده که وجه تسمیه نام خط و زبان هوزی‌ها بوده. بنا به قولی، بیگانگان آن را الامی گفته‌اند. تمدن الیمائید یکی از بخش‌های تمدن عیلامی هوزی‌ها در سرزمینی در شمال شرقی شوش و واقع در دشت‌های جنوبی کوه‌های لرستان و ایلام امروزی است که خود ایلام و لرستان را در آن روزگاران دربر گرفته. می‌توان ایلام و لرستان امروز را هم لرستان و هم ایلام نامید چرا که از حیث تاریخی مانعی ندارد.

جامعه عیلام در امتداد سنت فرهنگی زاگرس، در دوره نوسنگی به نقش زن-مادر و ایزدبانوان اهمیت فراوان داده و قبل از ورود به حوزه تمدن سومری، نقش الهه‌های مادر به مثابه سمبل و نماد جامعه انکارناپذیر است. اگر آثار دوران نوسنگی و پس از آن در عیلام را بررسی کنیم، می‌بینیم که پیکره‌ها و نگاره‌های «ایزدبانو» در اولویت جامعه عیلامی قرار گرفته‌اند. ایلامیان سرزمین خود را «هل-تم-تی» یعنی «سرزمین خدایان» نامیده‌اند. نام «هگمتانه» به معنای «محل اجتماع» که کلمه‌ای «مادی» است بر همان وزن است. جالب اینکه عیلامی‌ها صورت عیلامی به کلمه هگمتانه داده و بصورت «هل‌مته‌نه» به معنی «سرزمین ماده‌ها» در اشتقاق کلمه بکار برده‌اند. هل‌تم‌تی عیلامی و هگمتانه یا هل‌مته‌نه مادی معنای مشترک اجتماع را دربردارند.

آلام، آلامتو یا عیلام به معنای «سرزمین کوهستانی» یا «کشور طلوع خورشید» است. عیلامیان سرزمین خود را «هل-تم-تی» یعنی «سرزمین خدایان» می‌نامیدند. عیلام باستان، علاوه بر خوزستان و بوشهر، مناطقی از شرق کردستان امروزی نظیر ایلام امروزی (معروف به عروس زاگرس)، لرستان، بختیاری و یاسوج را نیز دربرمی‌گیرد. از جمله مراکز تمدن عیلام می‌توان به شهر شوش در دشت شمال خوزستان، ماداکتو در دره شهر ایلام در کنار رود سیمره و کوهپایه کبیرکوه (به کردی خاصه لری که ویر KEWIR) و خایدالو یا همان خرم‌آباد (خورمووه) امروزی اشاره کرد. قبل از ماد و هخامنشی، کشور عیلام را «بوری» نامیده‌اند که در اوستا نیز آمده است. داریوش در سنگ‌نبشته خود عنوان خوجیه را بر آنها نهاده که صحیح آن، «هوزیه» با تلفظ لری-عیلامی می‌باشد. تأمل‌ها سرزمین خویش را عیلام می‌نامند که شاید بر اثر مهاجرت، امتزاج‌هایی صورت گرفته باشد.

ده‌نشینان هوزی در مرحله خزینه (۵ هزار ق.م) در مرحله‌ای پیشرفته‌تر، با سنگ،

پی دیوارها را چیده، سپس با آجر گلی دیوار را احداث نموده‌اند. سنگ‌های گرد به‌مثابه هاون برای خرد کردن غلات در این دوره حکم آسیابدستی را داشته.

عصر سنگ در عیلام از سوی دمرگان به دو دوره تقسیم شده. در دوره ماقبل نوسنگی ابزارها صرفاً از سنگ ساخته شده‌اند اما در نوسنگی، آن ابزارها شکل پیشرفته‌تر یافته و هنر سفالگری با گل‌رس و رنگ آمیزی با گل‌آخرا متداول می‌شود و اثری از ابزارهای فلزی نیست. هنر و صنعت آن ادوار از مناطق شمالی زاگرس به عیلام منتقل شده. گرمی و خشکی هوا در عیلام که در امتداد شرقی سومر قرار داشت موجب شد که در هر دو منطقه در خاک‌های حاصلخیز آلویال (خاک‌های آبرفتی- رسوبی) در نزدیکی خلیج بصره (در عیلام تا بوشهر) کانال‌های آبیاری برای مقابله با خشکی هوا، احداث و زراعت فاریاب آغاز گردید که در سطور پیشین به نمونه‌های آن اشاره نمودیم. رشد خط تصویری (پیشاهیر و گلیف) در تمدن عیلام در کاوش‌ها اثبات شده‌است. این به معنای ارتقای توان فکری و روند تصاعدی اختراعات و ابداعات بشری در زنجیره فرهنگی زاگرس بسوی عیلام است. در عیلام تمدنی نیز «اصطلاحات، فرضیات و تئوری‌های مربوط به پدیده اجتماعی بجامانده از دوره نوسنگی» توسط ادیان دوران تمدن برگرفته و به حالت مبهم و پیچیده‌تری درآمده شده‌اند و متأثر از عناصر تمدنی «طبقه، شهر و دولت» وابسته به زور، به انحراف کشانده شده‌اند. تمامی این شیوه‌ها انحراف‌سازی از سومر به عیلام که در شرق آن قرار دارد و بسیار به آن نزدیک است، بصورت آماده به حاکمیت‌های عیلام عرضه گردید و نوسنگی عیلام تا حد قابل توجهی ضایع گشت. در زاگرس، نظام دینی الهه‌مادر بسیار وسیع‌تر بوده و آثار بجای‌مانده تعالی زن را نشان می‌دهد. بنا به گفته دیاکونف، زبان کاسی و عیلامی خویشاوند هستند. پس خویشاوندی زبان عیلامی دورادور و به واسطه اتصال با زاگرس لرستان، محرز می‌باشد.

اشغال‌گری سومر در لرستان- عیلام به ژرفایابی مسائل امپریالیستی آن روزگار منجر شد. سومر، بابل و آشور در سرزمین‌های عیلام- کاسی «حاکمیت‌استعماری» ولی در داخل سرزمین‌های خویش «حاکمیت طبقاتی» برقرار ساختند. این تضاد و چالش تمدنی برای عیلام و کوتی زاگرس قابل‌هضم نبود. وقتی کوتی‌ها، سومر را و کاسی‌ها و عیلامی‌ها بابل را تصرف نمودند به تقلید از خود سومر- بابل گرفتار ساختارهای حاکمیتی شدیداً منفی دولت‌گرایی و قدرت شدند. سرایت این مریضی مهلک تمدن به زاگرس‌ها، تمامی ساختار نظام اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک و

فرهنگی آنها را دگرگون ساخت و از ساختار فرهنگِ نوسنگی خارج و در منجلاب تمدن مرکز‌گرای دولتی گرفتار نمود. تضاد جالب توجه در این است که عیلام به اندازه‌ای که در بابل- آشور، کاسی به اندازه‌ای که در بابل و کوتی به اندازه‌ای که در سومر، لولوبی در سومر- آکاد شدیداً دولت‌گرا، متمرکز، خشن، شهری و طبقاتی هستند، در مناطق زاگرس کهن قادر به غلبه بر سنت‌های کنفدراسیونی، نرم و اصیل‌تر که دموکراتیک است، نیستند. حتی بعدها مادها هم به اندازه آشور امپراتوری مطلقاً متمرکز و خشن را برنساختند. در واقع این امر بخاطر مقاومت ساختارهای فرهنگی کهن نئولوتیک در برابر ساختارهای سومری است. به همین دلیل تمدن عیلام علی‌رغم ابتلای به خشنی سومری باز هم به شیوه شبه‌ملوک الطوائفی باقی می‌ماند و ایالات آن بویژه لرستان امروزی همیشه بصورت منحصر باقی ماندند و طوری که امروزه بسیاری باور ندارند که روزگارانی بخشی از تمدن عیلام بوده.

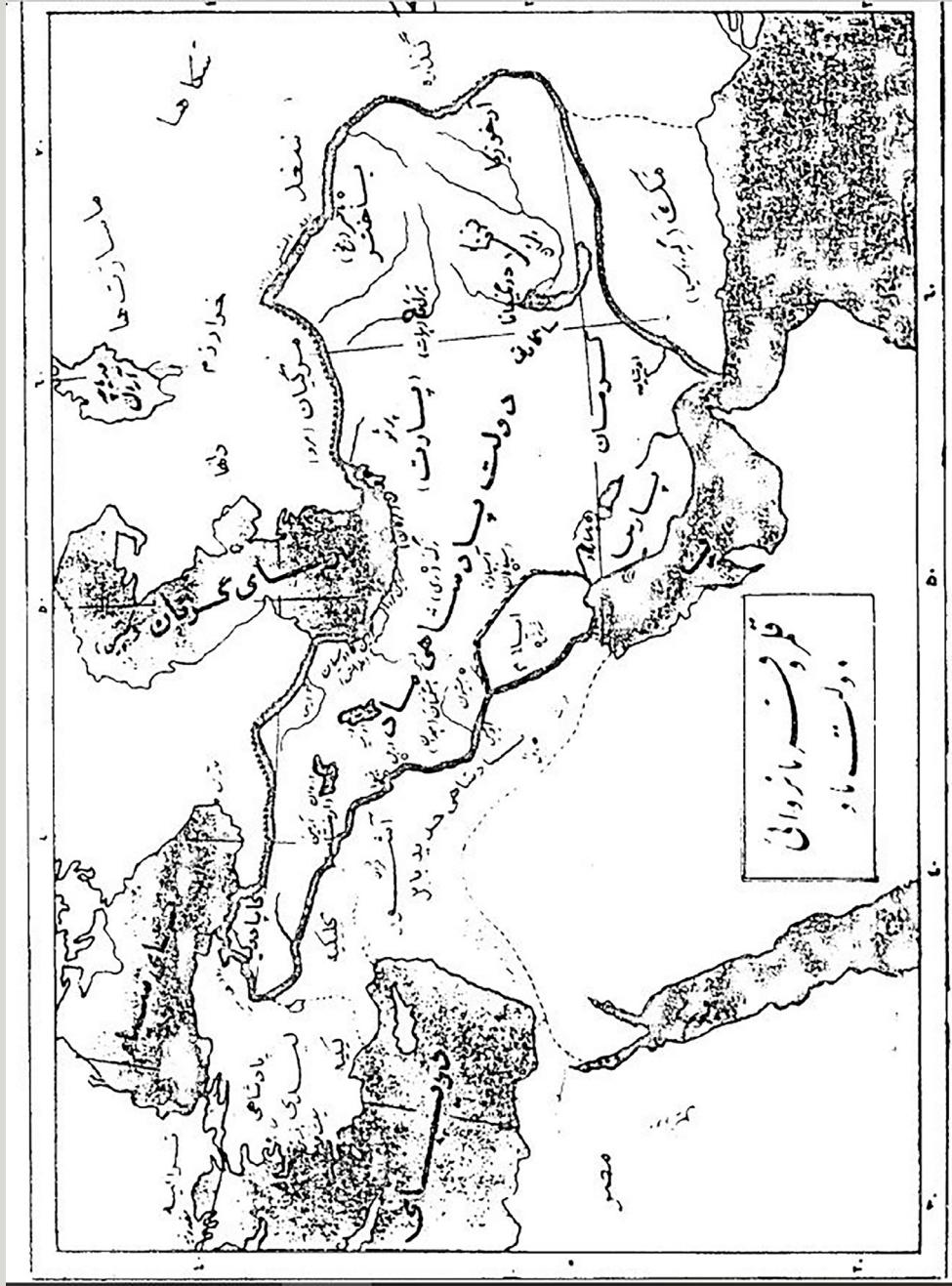
ریشه‌های «مزدایی، میترایی و زرتشتی» در ادوار مختلف تاریخ عیلام (لرستان) در جوهره خدایان و سنت فرهنگی آنها حفظ موجودیت نموده، با این تفاوت که در مناطق جنوبی دشت شوش و شوشتر ساختاری منحصر به فردتر از مناطق کوهستانی زاگرس در کردستان (لرستان) می‌یابد. انگار به شکل خلاقانه و خارق‌العاده‌ای منحصربه‌فرد و مستقل می‌گردد. همان فرهنگ و سنت دیرینه ایلامی- زاگرسی به هر تقدیر فرهنگ سومری را مطلقاً و کاملاً در درون نپذیرفته و اگرچه خشن بودن دولتی و برده‌دارانه سومر را فرونپاشاند، ولی حداقل در درون اجتماعات بومی خویش منعطف ساختند. زیرا سنت‌های خودشان اصیل‌تر و آزادانه‌تر از نوع سومری می‌باشد. سنت انقلابی‌گری، عصیان و مقاومت در کوهستان‌های زاگرس نیرومندانه‌تر از دشت‌های جنوبی که در سیطره تمدن عیلام هستند، ابراز وجود می‌کند و باز این زاگرس است که سنت مقاومت و انقلاب را برای همیشه در تاریخ رواج داد و نهاده‌ی ساخت. کنفدراسیون ماد و پیروزی آن حاصل همان سنت خلق شده است که با نابودی آشور، عیلام ساقط شده را در آغوش گرفت.

تمایز کاسی و هوژی از منشأ هوری زاگرسی دلیل بر گسست مطلق نیست، زیرا زنجیره ممتد دادوستدها و روابط اقتصادی و فرهنگی کماکان ادامه یافته. وقتی بر اثر برآمدن تمدن شهری، فرم اجتماعی «قوم» شکل می‌گیرد، تمایزبایی نیز عمیق می‌شود که بحران‌ها و تضادهای تمدنی بدان دامن می‌زند. در همان نقطه تلاقی تمدنی است که عیلام جنوبی تا حدی از عیلام شمالی و کردستان زاگرسی تمایز می‌یابد و بصورت

خاص جلوه‌می‌کند، اما لرستان همیشه در همه اعصار همچو حلقه‌ای پیوسته آن را نگه داشته.

پادشاهی سیماشکی یا شیمشکی یکی از دودمان‌های عیلام است که در بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۱۹۷۰ ق.م خرم‌آباد (خورمووه) امروزی را پایگاه سیاسی خود قرار داده بود و کرمان جزو اصلی قلمرو آن بوده است. دوره عیلام نو به بازه زمانی حدود ۱۱۰۰ تا ۵۳۹ ق.م تعلق دارد. ویژگی متمایزکننده آن نیز سطح روابط کشوری و لشکری عیلام با مادها می‌باشد. نظریه‌ای رایج است که گویا در این دوره مهاجران آریایی تازه به فلات ایران کوچ کرده‌اند که زیاد دارای سندیت تاریخی نیست و جای بسی شک و گمان است. از سال ۷۵۰ ق.م که مادها در برابر آشور کنفدراسیون بزرگ را تشکیل داده و مقاومت می‌کنند، جنگ میان عیلام و آشور به اوج رسیده و شهرهای عیلام به کرات ویران می‌شوند. آشوری‌ها در منابع خود ماد را به «ماد قدرتمند» و «ماد دور» نامبرده‌اند. ماد با پایتختی هگمتانه (همدان امروزی) ماد قدرتمند بود که به مقابله کنفدراسیونی علیه سلطه آشور دست زد و هگمتانه بر وزن هل تم‌تی عیلامی به قرابت آنها اشاره دارد. در آن زمان تمامی مناطق اطراف تهران تا ری و افغانستان و ایلام و لرستان را در تسلط داشتند.

بدنبال انقراض عیلام بدست آشور، اگرچه قبایل جلگه شوش در جنوب فروپاشید، ولی قبایل کوهستان‌نشین آن همچنان استقلال خود را حفظ کردند. مناطق جنوبی با مرکزیت شوش به تصرف آشور درآمد و آبادانی به ویرانی کامل آثار تمدن مبدل شد. تقسیم عیلام به دو بخش شوش در جنوب و انزان در شمال رویدادی است که در ادوار بعدی تاریخ بر هیأت سرزمین عیلام برای همیشه سایه‌ای منحوس افکند. بر سر لرستانات آن زمان چه آمد؟ وقتی ماد تشکیل شد، لرستان جنوبی آن زمان همچو یک حکومت محلی نیمه‌مستقل که بخشی از عیلام بود به ماد پیوست. لرستان شمالی از همان اوان جزو ماد بود. حکومت، حکومت بازماندگان کاسی‌ها بود. آنها همیشه در همسایگی شمالی عیلام، نیمه‌مستقل، گاه مستقل و اکثراً با شوش متحد بوده‌اند که بعدها جای خود را به پادشاهی الیمائی داد. واقعه بدآور، اسکان پارس‌ها در انزان و تصرف آن بود. بنابراین آشور «ضربه نخست» را به عیلام زد و پارس‌ها «ضربه دوم» را برای انقراض همیشگی. اسکان پارس‌ها در زمان ابتدای جنگ با آشور، حکایت از فرصت‌طلبی پارس‌ها دارد. قوم پارس متوجه دو مقوله استراتژیک شد: ۱- نخستین مقوله، حملات بی‌رحمانه بانی‌پال آشوری باهدف پاکسازی کامل. ۲- و مقوله دوم،

از میان رفتن اتحاد هزاران ساله و سنتی قبایل کشور عیلام بود. ماد به تدریج بر وسعت قلمرو خود افزود و وظیفه خود دانست با مدنظر داشتن قرابت فرهنگی زاگرسى با بختیاری و عیلام، تمامی کشور عیلام را که در حال

اضمحلال بود تحت حاکمیت در آورد و در جهت دفاع از آن در برابر تعرضات خونین آشور بکوشد. این برای مادها در حکم یک وظیفه فرهنگی-سیاسی بود نه توسعه طلبی صرف قدرت مدارانه. دشمن مشترک عیلام و ماد، پادشاهی مقتدر آشور بود. عیلام در دوره پادشاهی بانی پال به سبب از دست رفتن اتحاد ایالات، نتوانست با ماد که تدریجاً قدرت گرفته بود، متحد گردد ولی بصورت همپوشان می جنگیدند.

شفاف ساختن قرابت نژادی و زبانی میان عیلامیان و کردها یکی از مشغله های اساسی تحقیقات باستان شناختی است. با مذاقه در آثار سومری، آکادی و هوریانی، چنین مستفادی گردد که به قول دیاکونف (در اوایل هزاره سوم ق.م مستند است) «در کوه پایه های غربی زاگرس و آنجایی که بعدها ماد غربی را تشکیل می داد، قبایل هوریان، لولوبیان، کوتیان و ظاهراً قبایل دیگری که با عیلامیان قرابت داشتند، زندگی می کردند».

اینکه زاگرس و کردستان از سرحدات شمالی آناتولی تا عیلام دربردارنده منظومه اقوام هوریانی بوده، شکی نیست، ولی خود سرزمین عیلام نیز از مرز ماد تا کرانه های خلیج و کرمان حاوی منظومه اقوام متعدد بوده به همین دلیل مدام فرم ملوک الطوائفی داشت. با این استناد، به یمن سرزمین های کوهستانی زاگرس در شمال آن و قرابت فرهنگی نوسنگی، اقوام غالب و پرجمعیت، متعلق به اقوام هوریانی بوده اند. برخی سعی می کنند قوم هوژی را از اسلاف و نیاکان لر جداسازند. آنها ادعای کنند که هوژی ها سیه چرده بوده و از نژاد قوم دراویدی که در شبه قاره هند می زیند و دارای تمدن شکوهمند دره سند بودند، بدانند. ولی اولاً هیچ سندی تاریخی در این باره وجود ندارد و ثانیاً غیر از قوم کوتوله های هند، سایر اقوام آن از فلات زاگرس به هند مهاجرت کرده اند و تاریخ نمی پذیرد که برعکس مهاجرتی به عیلام صورت گرفته باشد. گذشته از آن، عیلام هزاران سال زودتر از هند صاحب تمدن گشت.

عیلامی ها در بیان خود کلمه مادها را «ماتاپه» تلفظ کرده اند. «ماداکتو» واقع در ایلام امروزی نیز در زمان آشوریان یکی از شهرهای مهم کشور عیلام بود که بانی پال به آن حمله برد. قبایل متحد ماد همه گرد نبودند همچنانکه پارت، پارس، اسکیت، آلان و غیره زیر سایه اتحادیه آنها قرار گرفته اند که گرد نبوده اند، ولی قرابت فرهنگی نزدیک داشته اند. گفته می شود که قدیمی ترین نام مادها در اصطلاح نژادی «ماکتاپ» که به زبان عیلامی نو است و با واژه دیگر آن زبان «ماتاپ» به معنی مادها و ماد، قابل قیاس می باشد. دیاکونف اظهار می دارد که ممکن است اصطلاح «مادها»

ریشه «عیلامی- کاسپی» داشته باشد و منابع آشوری نیز در کنار واژه‌های «مادای» و «آمادی»، واژه «مانای» را که ظاهراً ریشه عیلامی دارد، آورده‌اند.

عیلام و هخامنشی

چون آشور بر سراسر عیلام غالب‌شد و پادشاهان را به میل خود نصب و عزل می‌کرد، شرایطی مناسب پیش آمد که پارسیان از آن کمال بهره‌برداری کنند و قلمرو خود را توسعه بخشند. بالاخره چیش‌پیش (۶۷۵ ق.م) توانست انزان را به قلمرو خود بیافزاید و خود را شاه انزان بنامد. او ترک تابعیت عیلام کرده و مجبور شده بود سلطنت مادها را تحت زمامداری کیاکسار به رسمیت بشناسد. حتی تقاضای عیلام برای پیوستن به آنها در حمایت از شمش شومو‌کین پادشاه بابل علیه آشور را رد نمود. سلسله جبال بختیاری لرستانات در آن زمان سرحد غربی حکومت محلی پارسوماش بود. برخی مورخین پان‌ایرانیست ادعای می‌کنند که در آن دوره سراسر عیلام تحت حکمفرمایی پارس بوده اما این صحیح نیست زیرا تنها بخشی کوچک تحت سلطه آنها بود آن هم باجگذار ماد بودند. تنها پس از تأسیس امپراتوری هخامنشی در زمان کورش بود که سراسر عیلام به خاک آن ضمیمه شد.

تاریخ بین‌النهرین، ماد و عیلام در هزاره نخست قبل از میلاد به وضوح آشکار است، اما هیچ منبعی معتبر نسب‌نامه کورش و شاهان قبل از داریوش را تأیید نمی‌کند. در واقع پدران آنها در پارس و انزان آنگونه که ادعا می‌کنند، شاه نبوده‌اند. در کتاب مرجع تحقیقی گیرشمن نیز به شجره‌نامه کورش پرداخته‌نشده. اگر این شاهان چنین بودند بعدها کورش به تسخیر اکباتان مادی نیاز نمی‌دید و ابتدا سراسر عیلام را به انقیاد درمی‌آورد. چرا در زمان کیاکسار که هنوز عیلام سرپاست، آنها تحت فرمان ماد درآمده‌اند. پاسخ آسان است زیرا تنها یک دلیل می‌تواند داشته‌باشد و آن، مهاجرت پارس‌ها در قرن هفتم به عیلام است. دلیل اینکه در قرن هفتم در پارس و انزان حکومتی دست‌وپا کردند، بیرون آمدن کوتاه‌مدت از زیر انقیاد ماد بود و مسبب آن نیز حمله اسکیت‌ها به ماد و تابعیت ماد طی ۲۸ سال بود. خود کورش در گل‌نبشته‌اش نامی از «هخامنش» نبرده. هنگامی که تاریخ، نام پارسوماش را نخستین بار از زبان «هوبان ایمنه» ذکر می‌کند، آغاز حکومت او سال ۶۹۲ بوده، بنابراین این ادعا که چیش‌پیش فرزند هخامنشی در ۶۷۵ از پارسوماش تا انزان، یعنی سراسر عیلام را در تصرف داشته، نادرست است، زیرا در آن زمان عیلام با تمام قدرت علیه آشور می‌جنگید و منقرض نگشته بود. پس این تاریخ‌سازی بدون منبع توسط شرق‌شناسانی

چون گیرشمن و پان ایرانیست‌ها سر هم شده‌است. به احتمال قوی قبایلی از پارس که سه قبیله از ده قبیله عنوان شده‌اند صرفاً در پارس اسکان می‌یابند و در سپاه ایالات متحد عیلام جا گرفته‌اند، ولی بعدها این پیشینه برایشان بافته شده. تنها پس از انقراض عیلام و تحت فرمان مادها، پارس توانسته یک حکومت کوچک محلی تشکیل دهند و ظاهراً وقایع غیر از این نبوده. اگر پارس آنقدر در عیلام قوی بود، پس نمی‌بایست بعدها تمدن قوی الیمائی لرها در زمان هخامنشی، سلوکی و اشکانی شکل می‌گرفت. در زمانی که گفته می‌شود هخامنشی و چیش پیش تا ۶۴۰ قدرت می‌گیرند، اتفاقاً بنا به سالنامه‌های بابلی، شوتروک ناخونته دوم بر تخت شاهی عیلام نشست و متون عیلامی اثبات کرده‌اند که او به کرین‌داش حمله کرده. بنابراین قدرت‌گیری شاهانه هخامنش قبل از انقراض عیلام مردود است.

پیروزی داریوش در عیلام و ماد علیه قیام‌ها به یمن تکیه بر همان بزرگان بود. پس از فرونشاندن آتش قیام گئوماتای مادی، داریوش مطلع شد که شخصی به نام «آشین» در عیلام قیام کرده. در عیلام شخصی دیگر به نام «آترنه» نیز که از خانواده‌های سلطنتی قدیم عیلام بود به قیام علیه داریوش برخاست ولی به دلیل عدم انسجام شکست خورد. داریوش به دست خود او را به قتل رسانید. از شرق تا غرب (مصر) قریب ۹ قیام علیه داریوش در ساتراپ‌نشین‌ها شعله‌ور شد. در سال ۵۲۰ ق.م عیلامی‌ها برای دومین بار بر ضد حکومت پارسیان قیام کردند. پس از مدتی در ۵۱۷ ق.م در عیلام قیام سوم به رهبری «مرتیا» که خود را هومپانیکاش چهارم (اومانیس) پادشاه عیلام می‌خواند، بنیان پارس را لرزاند ولی سرعت بوسیله قوای محلی سرکوب شد.

الیمائید

در ادوار سلوکی و اشکانی هم پادشاهی لرها تحت نام الیمائید شکل می‌گیرد. الیمایا الیمائید نام تمدن لرها پس از انقراض عیلام است که وجه تسمیه آن، تغییر شکل یافته عیلام است. لرها الیمائید را «خوروران» گفته‌اند که به معنی «سرزمین خور یا خورشید» است و یک واژه کاملاً کُردی-لری است. پیشوند «وران» مشتق از «وار» به معنای «جا و مکان» در گویش‌های کُردی (لری) کاربرد دارد. تلفظ عیلام در زبان یونانی «الیمائی» ثبت شده است. پس از سقوط اسکندر بزرگ و تشکیل امپراتوری سلوکی، پادشاهی‌های مستقل به وجود آمدند. الیمائید در ۱۴۷ ق.م یکی از آنها بود که مناطق لرنشین امروز یعنی بهمنی، کهگیلویه، ممسنی، بوشهر و خوزستان تا آنسوی شوشتر، دزفول و شوش را در قلمرو داشته است. یعنی از تپه اسکندی (هفشجان یا هوشگون) در

نزدیکی شهرگرد که در حقیقت باقیمانده یک زیگورات عیلامی است، آغاز می‌شد و تا جلگه‌های مرتفع و دره‌های کوه‌های بختیاری و بهمنی (که معبد الیمائی تنگ سولک آنجا است) امتداد می‌یافت و بالاخره در شرق رود کارون در شوشتر (آثار الیمائی دشت دستوا) و دزفول و تپه باستانی زیگورات عیلامی چغازنبیل خاتمه می‌یافت.

مرکز حکومت الیمائی‌ها شهر آیپیر (مالیر یا ایزده بختیاری) بوده که بعدها پایتخت اتابکان لر بزرگ طی چندصد سال شد. هخامنشیان این سرزمین را چنانچه از کنیه‌های آنان (بیستون) برمی‌آید، هوزه نامیده‌اند که بعدها به خوز فارسی تغییر یافت. داریوش ۷ بار واژه هوزه را در کنیه‌ها بکار برده. هوجه، بایرئوش و برازجان که به اسم «گراز (وراز)» مرتبط می‌باشند، نام توت‌های آنها بوده. اعراب «خ» را به «ه» تبدیل کردند (خوز = هوز). هنوز هم بن‌مایه‌ها و آثار زبان الیمائی در زبان لری باقی است. بختیاری‌ها کماکان در تلفظ «خ» مشکل دارند و آن را «ه» تلفظ می‌نمایند. آغاز استقلال الیمائی از روزی بود که علیه آنطیوخوس سوم شوریدند و از غارت معابد خود جلوگیری کردند و تا ۲۲۴ م به قدرت سیاسی خود ادامه دادند. با این قدرت، علیه شاهان سلوکی و اشکانی ایستادند و با حضور فعال در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی خودی نشان دادند. الیمائی با پیشوایی کامناسکیرس و ارودس ششم به مناطق کوهستانی زاگرس تکیه داشتند. بخاطر اینکه در مسیر خط بازرگانی غرب به شرق قرار گرفته بود، رونق اقتصادی و تجاری یافت. چنانکه رواج سکه به نام کامناسکیرس سوم و همسرش «آنزازه» و افزایش ثروت معابد آنها زبانزد شده بود. به دلیل کمی کاوش‌های

سکه‌ای از کامناسکیرس سوم و همسرش آنزازه

باستان‌شناختی و مطالعه و پژوهش
قلیل در خصوص فرهنگ و هنر
الیمائی، روشنگری در خصوص
جوانب آن پادشاهی لرستان
صورت نگرفته.

زمان ساسانی

حکومت پارسیان در زمان
اشکانی وابسته به شاهان
اشکانی بود و محدود به پارس
امروزی. در واقع پادشاهی
الیمائی چند برابر مقتدرتر از
پارس بود و قلمرو او به وسعت
عیلام باستان (لرستان) غیر از
ایالت پارس گسترش داشت.
برخلاف تاریخ تحریف‌شده
ایران، روایت‌های متناقضی
از سقوط امپراتوری اشکانی و
در پی آن، خیزش شاهنشاهی
ساسانی وجود دارد که جزئیات
این دوره را در هاله‌ای از ابهام
فروبرده. گفته می‌شود که
«اردشیر بابکان» با شکست دادن
«اردوان چهارم» شاه اشکانی،
سلسله ساسانی را بنیان نهاده.
گفته می‌شود که در سال
۲۰۶ میلادی بابک بر خاندان
«بازرنگیان» پیروزمی‌شود و
حاکم پارس می‌گردد، اما از
آن رویدادها سندی تاریخی در

اردشیر بابکان

دست نیست زیرا رویدادهای بعدی ناواضح و گنگ است. پس از بابک، پسرش اردشیر که گفته می‌شد گُرد است، تمامی برادرهایش را اعدام و با توسل به توطئه که در تاریخ پارسیان تا به امروز نهاده شده، حکمران شد. وقتی اردشیر خود را شاهنشاه خواند، پایتخت خود را به جنوب پارس در شهر اردشیر خوره برد. او اولین کاری که کرد به قلمرو الیمائی تعرض‌های متعدد نمود تا شهرهای کرمان، اصفهان، شوش و میشان را تحت کنترل درآورد. بنابراین پادشاهی الیمائی قبل از تأسیس ساسانیان از سال ۲۰۶ میلادی با حملات اردشیر روبرو شده. اردوان پنجم، شاه اشکانی توجه خود را معطوف به جنگ علیه اردشیر نمود. تا سال ۲۲۴ م بخش‌های الیمائی به تصرف اردشیر در نیامده بود تا اینکه در آن سال اردوان به حکمران خوزستان (الیمائی) دست‌ور داد تا وارد جنگ علیه اردشیر شود که جنگ به نفع اردشیر رقم خورد. انقراض ملوک الطوائفی اشکانی بدشاندی بزرگی برای الیمائی‌ان بود، زیرا اردشیر سراسر قلمرو آن را اشغال نمود و در همان سال (۲۲۴) به تمدن الیمائی پایان داد. اردشیر نیز در تیسفون در نزدیکی بغداد تاجگذاری کرد و ساسانیان برآمد. اردشیر بابکان شهرهای تستر (شوشتر) و هرمز اردشیر (اهواز) و رامهرمز اردشیر (رامهرمز) را بنام نمود. شاپور اول نیز به کمک رومی‌ها سد عظیم شوشتر را ساخت. وی همچنین شهر معروف «جندی شاپور» را بنام نمود که بزرگ‌ترین مرکز علم پزشکی بوده. خوزستان نیز محصول شکر وفور داشت و کشور را تأمین می‌کرد. ابریشم خام رامهرمز شهرت بسزایی داشت.

برآمدن اسلام

اعراب در زمان خلیفه عمر ابتدا تیسفون محل تأسیس ساسانی را تصرف کردند. سقوط غیرمنتظره شاهنشاهی ساسانی در یک دوره پنج ساله به اتمام رسید و بیشتر قلمروهای آن ضمیمه خلافت اسلامی شدند. در این دوران بازهم آنهایی که مقاومت علیه حملات اعراب را به اوج رساندند، اخلاف مادی‌ها در همدان، اصفهان و ری بودند که مرتباً قیام می‌کردند ولی سرکوب می‌شدند. ساکنان ماد (لرستان) و پارس تحت لوای قانون «ذمی» در دولت اسلامی و پرداخت «جزیه» بر دین قدیم خود باقی ماندند. مالیات‌ها (خراج به عربی) به دولت اسلامی پرداخت می‌شد. گفته می‌شود که ایده «ایران شهری» را ساسانیان برپا کرده‌اند و تا به امروز ۱۸۰۰ سال است ادامه دارد، اما با انقراض ساسانی، سراسر مناطق عیلام، لرستان و ماد آزاد شد و از جانب دولت اسلامی اعراب «کشور جبال» نام گرفت. در کتاب «صبح الأعشی فی صناعة الانشاء»، تألیف

«ابوالعباس قلqشندی» (۱۳۵۵ تا ۱۴۱۸ میلادی) از اصطلاح «جبالالاکراد» استفاده شده و مرزهای این سرزمین را کوهستانهای میان خاک عرب و عجم نام برده که کردها در آن ساکن هستند. قلqشندی این سرزمین را به بیست منطقه مستقل تقسیم نموده و طوایف کردهای ساکن در آن مناطق را به ترتیب معرفی کرده. بنا به آن اثر، مهمترین شهرهای مناطق کردی جبال، مشتمل بر «شهرزور، حلوان، کرماشان (قرمسین یا قرماسین، کرمانجان)، دینور، ماسبذان، سیمره، کنگاور (قصرالصوص)، نهاوند و سهرورد (سوره به رد = سنگ سرخ)» از جمله شهرهای مهم سرزمین جبال که در منابع اسلامی آمده و کردها ساکنان اصلی آنها هستند، می باشند. همچنین می توان به «خانقین، بندنجین (مندلی)، قصر شیرین، سرماج، بیلوار، سیسر، سیروان و غیره» اشاره کرد. مشهورترین طوایف این سرزمین «جلالی، برزیکانی، شازنجانی، جورقان (گوران)، جاوانیه (جاف) و قوهیه» هستند. سپس آل بویه که در زبان کردی «بویههی» نام دارند، به حکومت رسیدند که کُرد بودند. گفته می شود که شاید وجه تسمیه «بختیاری» از نام «عزالدوله بختیار» برگرفته شده باشد که حکومت لرستان را در دست داشت. می گویند که عین الدوله از سلاطین آل بویه ۳۳۸-۳۷۲ ه.ش تشکیلات محلی طوایف ساکن بلاد لر را دوباره متحدالشکل ساخت و تقسیمات جدیدی را در اکثر نواحی و مراتع ایجاد کرد. گویا فرمانروایی این سرزمین را در این عهد یکی از سرداران به نام «کرد شیر باریک» عهده دار بود و از اینرو این منطقه چندی به نام او معروف شد. همچنین منابع آورده اند که منطقه گلگیر و خرابه های آن شهر در شمال بختیاری از بناهای گورگیر دیلمی است که مدتی در آن حدود فرمانروایی داشته است. پس از دیلمیان کرد، حکومت های کُردی زیاری بر سر کار آمدند از جمله: عیشانی (۹۱۲م) در شهرزور؛ هزبانی (۱، دیابین) از هولیر تا آذربایجان حاکمیت داشتند و در دوران اشکانی نقش مهم ایفا کرده بودند؛ شدادی (۹۵۱م) در مناطق اورمیه و شمال آن؛ روادی (۹۵۴م) که صلاح الدین ایوبی از آن خاندان است؛ عنازی (شازنجانی) در سال ۹۵۹ میلادی حکمفرما بودند در شهرزور و کرماشان و خانقین؛ حسن وای (۹۵۹م) در شهرزور؛ دوستکی (۹۳۱م) در شهر «آمد (دیاربکر)»؛ مروانی (۹۹۰م) در دیاربکر؛ شوانکاره (شبانکاره) ۱۰۳۵م این دولت در جنوب کوهستان زاگرس توسط امیر فضلویه بن علی بن حسن ایوبیه تأسیس شد. این شوانکاره مشتمل بر ۵ طایفه بزرگ جسور و توانا بوده.

در چند صد سال اولیه پس از آمدن اسلام به ایران، جمعیت قابل توجهی از ساکنان شیراز و کرمان کردها بوده اند که به «زوموم اکراد یا رموم» در شیراز و یا ققص و

کوچ در کرمان مشهور بودند. این افراد خلق لر را به مثابه بخشی از خویش میان خود و بخش شمالی زاگرس قرارداد داده بودند و مراودات زیادی صورت می‌گرفت.

«حمدالله مستوفی» خود کاتب دربار در قزوین بوده که وجه تسمیه لر را در اثر خود شرح داده و تأکید کرده که نام لرها از ده «گُرد» برخاسته است. «زبده التواریخ»، اثر «ابوالقاسم کاشانی»، مورخ دوره ایلخانان، نخستین کسی است که قبل از استخری، مستوفی، ابن حوقل و اعراب به عناوین «لُر و گُرد» به مثابه یک «قوم» نام برده است. مابقی مورخین و جغرافیدانان فارس، گُرد و عرب نیز به سخنان او استناد کرده‌اند. پس از آنها، «ابن فضل الله العمری متوفی در ۷۴۹ ه.ق» نیز بابتی مستقل درباره سرزمین «جبال» نوشته و آن را به چهار فصل تقسیم نموده: «۱- فصل اول در مورد اکراد. ۲- فصل دوم در باره لر. ۳- فصل سوم در مورد شول. ۴- فصل چهارم در مورد شبانکاره.»

به هر تقدیر، نظرات در خصوص وجه تسمیه لر، مختلف است ولی نظر «حمدالله مستوفی» بسیار مورد تأیید مورخین قرار گرفته. وی نوشته:

«در زبده التواریخ آمده که این اسم بر آن قوم بوجهی که گویند آنست که در مانرود، دهی است که آن را «گُرد» خوانند و در آن حدود بندی است که آن را به زبان لری «کول» خوانند و در آن بند، موضعی است که آنرا «لر» خوانند. چون اصل ایشان از آن موضع برخاسته‌اند، از آن سبب ایشان را «لر» گفته‌اند.

وجه دوم آنکه، به زبان لری، کوه پردرخت را «لِر» گویند «به کسر را» به سبب ثقلت، کسر لام را به ضمه بدل کرده‌اند و «لُر» گفته‌اند.

وجه سوم آنکه شخصی که این طایفه از نسل اویند، «لر» نام داشته و قول اول درست‌تر می‌نماید.»

غیر از حمدالله مستوفی، کسانی چون «معین الدین نطنزی، قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی» هم لرها را گُرد خوانده‌اند و در مورد آنها قلم‌فرسایی کرده‌اند. بدلیسی نیز در شرفنامه، قول اول مستوفی را ذکر نموده و آن را پذیرفته است.

زبان از عوامل اساسی تعیین هویت یک خلق است. «نیکزاد»، نویسنده محلی بختیاری پس از ذکر روایات مختلف نتیجه می‌گیرد که:

«روی هم‌رفته از تمام این نوشته‌ها، آثار و اسناد تاریخی استنباط می‌شود که بختیاریان از ایرانیان اصیل هستند و با اکراد و الوار از ریشه و نژاد مشترک پهلوی

برخورد دارند».

«خاستگاه» گرد(لر) را باید در درجه نخست «زاگرسی» دانست، قالب کردن «خاستگاه ایران» نمی تواند همه تاریخ را دربرگیرد و بصورت نسبی تا ابتدای هخامنشیان می رود و بصورت مطلق از قاجاریه تا به امروز. اگر وجه تسمیه را به مکان ربط دهیم، تنها زاگرس می تواند صحیح باشد. این امر به مقوله «فرهنگ» نیز پیوند پیدامی کند، زیرا فرهنگ لری را نمی توان از زمان هخامنشی بدست گرفت بلکه به ادوار سنگی کهن، میانه و نوسنگی تا دوران تمدن مادی صعود می یابد.

لر بزرگ

اهتمام به نگاه و باور «سردار اسعد دوم» به «نسب کردها» در کتاب «تاریخ بختیاری» بسیار حایز اهمیت است. «علیقلی خان، سردار اسعد دوم» در اثر زیبایی خویش به نام «تاریخ بختیاری» که نسخه اورژینال و دست نوشته آن به دستمان رسیده، شش خطونیم در خصوص «نسب اکراد» نوشته و در آن چهار گروه کردها را نامبرده:

«ضحاک تازی به جهت مرضی که در دوش های او بود مغز سرآدمی را اطباء تجویز کردند. یک نفر که مأمور این کار بود، مردی بارحم و مروت بود، بجای مغز آدمی مغز گوسفند استعمال می کرد و آن اشخاص را در کوه و جاه های دوردست منزل داد. کم کم جمعیت پیدا کرده برای خود در جنگل و جبال مساکن درست کردند و صاحب اموال و اغنام شدند. بجهت تهور و شجاعت که لازمه این قوم است، موسوم به گرد شدند. اکراد چهار گروه است که زبان و آداب ایشان مغایر یکدیگر است. بهترین ایشان چهار است

اول کرم‌ماج، دویم لُر سیم کلهر چهارم گوران.» تاریخ بختیاری - ص ۱۳۶)

سردار در آن باب به «نگارش و اطلاعات جناب اشرف حاجی علی قلیخان سردار اسعد وزیر جنگ در باب جغرافیا و تاریخ بختیاری» اشاره داشته و آورده: «خاک بختیاری عبارت است از سلسله جبال کثیره که حاوی جنگل‌ها و بیشه‌ها می‌باشد و این سلسله ممتد است از دریای عمان تا خاک عثمانی تمام این جبال مساکن لر و کُرد است و لر هم یکی از شعب اکراد است چنانکه در این تاریخ نگارش شده.» (دست‌نوشته تاریخ بختیاری - ص ۱۳۷)

سردار اسعد در صفحه چهارده کتاب خود در ادامه شرح طوایف اکراد، به پیوند میان طوایف بختیاری و اکراد پرداخته و نوشته:

«از طوایف بختیاری که با کُردها از یک نژاد و در جنوب مدی (مادها) ساکنند شعبه موسوم به هفت‌لنگ خود منقسم به پنج طایفه است که یکی از آن طوایف بر پانزده قبیله تقسیم می‌شود و شامل است بر ۴۰۰۰ خانوار. افراد این طوایف نسبت به رئیس خود کمال بستگی و تبعیت را دارند مثلاً کل.ی.ریخ نقل می‌کند در موقعیکه یکی از رؤسای اکراد را دستگیر کرده بودند یکی از اتباع وی نیز بخودی خود با آقای خود همراهی نموده به اسارت تا بغداد رفت و بعد از بردن مشارالیه خود را تلف نمود.»

گرددانستن بختیارها بصورت صریح از سوی سردار اسعد مستدلاً نیازی به تفسیر اضافی ندارد. چه بسا وی با شناخت کامل آن را نگارش نموده. برای مثال در مورد «طوایف الوار» هم با صراحت تام همان را تکرار نموده و آورده:

«اما طوایف الوار که در شمال غربی محال بختیارها تا رود کرخه ساکن و از همان نژاد کردها و بختیارها هستند...»

در سال ۳۰۰ هجری قمری ولایتی که شمال آن کرماشان و همدان و جنوب آن خوزستان و فارس بود به دو قسمت لر بزرگ (بختیاری) و لر کوچک (لرستان) بین دو برادر به نامهای بدر و ابومنصور تقسیم می شود تا در قرن پنجم هجری قمری اتابکان فضلویه اعقاب این دو برادر را خلع کردند.

فضلویه یا «نظام الدین فضل الله» نام سردودمان حکام گُرد ملوک شبانکاره است. سرسلسله و بنیانگذار لر بزرگ نیز از گُردها بوده. لر بزرگ از ۵۵۰ تا ۸۲۷ هجری قمری به مدت ۳۷۷ سال حکمرانی کرده اند و پایتخت آنها شهر ایزده (در خوزستان) بود. حمدالله مستوفی در اثر خود به نام «تاریخ گزیده» و اشرف بدلیسی در «شرفنامه»، فضلویه و طوایف آن را از گُردهای نواحی شام (سوریه) عنوان کرده اند که در اواسط قرن ششم هجری به اراضی لرنشین لر بزرگ مهاجرت کرده اند و او لرها را گُرد می دانند. بنا به روایات تاریخی، مناطق گُرد در فضلویه (لر بزرگ و لر کوچک) پس از فضل الله از سوی دو برادر به نامهای «بدر و ابومنصور» حکمفرمایی شده. بعدها بدر حاکمیت لر بزرگ و ابومنصور حاکمیت لر کوچک را در دست گرفتند.

در آن زمان، نیمی از لرستان تحت حاکمیت شولی ها بود. شولی ها نیز گُرد بودند که امروزه «لر ممسنی» نامیده می شوند. «آریو برزن» سردار بزرگ مادی در سلسله هخامنشی از آن قبیله بود. برزن نیای خلق لر است نه کورش. حاکم شولان «سیف الدین ماکان روزبهانی» بود. ماکان همان مادان یا مادها است. شولی ها از دوره «اکاسره» حاکم آن سرزمین بودند و مؤسس ولایت شول «نجم الدین اکبر» بود و تاکنون قوم شول را نوادگان او و از هویت گُرد (لر) می دانند. از گُردستان در سوریه و از منطقه ای به نام «جبل السماق» به مناطق لر بزرگ مهاجرت کرده اند که حمدالله مستوفی در «تاریخ گزیده» شرح آن را آورده و خاصاً ممسنی و بختیاری را گُرد قلمداد کرده. یک نویسنده دیگر به نام «گاوبه» نیز این اقوال مستوفی را تأیید نموده. ابوالحسن فضلوئی و خاندانش جای شولی ها و حکومت های محلی را گرفتند.

پس از ابوطاهر، پسرش مشهور به «نصر الدین هزارآسپ» جانشین وی شد و حکومت فضلوئی را وسعت بخشید. به همین دلیل مشهور به «هزارآسپ» و بنیانگذار اتابکان لر بزرگ است. پس اتابکان لرستان بزرگ در اوایل روی کار آمدن اتابکان سلغری به عرصه آمد. هزارآسپ طوایف شبانکاره را که ساکن سلغری و سرزمین لر بزرگ

بودند، بعنوان نیروی بنیادین، کانون قدرت خود قرارداد که همه گرد عنوان شده‌اند. هزارآسپ بعد از بدر در ۵۵۰ هجری قمری این حکومت را بنانهاد و تا ۶۲۶ به مدت ۷۶ سال استمرار یافت.

برخی تعداد اتابکان لربزرگ را ۹ نفر دانسته‌اند که آخرین آنها افراسیاب است برخی نیز آنها را ۲۴ نفر ذکر کرده‌اند که آخرین آنها غیاث‌الدین کاووس است که بدست سربازان «میرزا ابراهیم ابن میرزاشاهرخ» در سال ۸۲۸ هجری مقتول شد. پس از این تاریخ یعنی پس از انقراض لربزرگ تا عصر شاه طهماسب صفوی نامی دیگر از ولایت لربزرگ در تاریخ نیست.

لر کوچک

در سال ۴۲۲ هجری «تاش فراش» از جانب سلطان محمود غزنوی به حکومت ری و سرزمین جبل (لرستان) منصوب شد. حکام بعد از او قدرت و اعتبار چندانی نداشتند. فقط «بنی عیار (بنی عیاز) و برسق از فرزندان بدر، قوی بودند. بنی عیار از طایفه «شازیحان» گرد (لر) بودند و سرسلسله آنان ابوالفتح محمد پسر عیار نام داشت که در خدمت بدرحسویه گُردی روزگار می‌گذراند. او مقام و

گستره حکومت اتابکان لر

منزلت یافت و مدت سی سال بر منطقه حلوان (سرپل زهاب) حکومت‌راند. خاندان عیار گُردی قریب ۱۳۰ سال بر قسمتی از لرستان شمالی و کرماشان حکومت می‌کردند. حکام دودمان بنی عیار که بر منطقه لرستان فرمانروایی کردند، عبارتند از: «ابوالشوگ گُردی» ملقب به حسام‌الدوله (هفت سال فرمانروایی کرد)؛ ابوالماجد مهلهل بن محمد بن عناز که در سال ۴۴۲ نزد طغرل بیگ سلجوقی رفت و برای نجات برادرش سرخاب کوشید و عاقبت آزاد شد. او نیز هفت سال حکومت کرد؛ سرخاب بن محمد نیز دو سال حکومت نمود؛ سعید بن ابوالشوگ که فقط چند ماه زمام امور را در دست

داشت؛ سرخاب بن بدر بن مهل بن ابوالفوراس نیز ۵۶ سال امارت داشت. در زمان حکومت حسام‌الدین شوهلی تسلیم شجاع‌الدین خورشید شد و بعد از او نیز ابومنصور حکومت کرد و سرانجام سلسله بنی عیار گردی به وسیله اتابکان لر از میان رفت. در زمان سلطنت سلجوقیان، عمده‌ای از امرای آن دولت بر قسمت‌هایی از لرستان بزرگ حکومت کردند که به برسقی مشهورند. آن خاندان مشهور و مطیع سلجوقی بود. الشتر مرکز حکومت برسقیان گرد بوده. سنگ قبرهایی که از برسقیان در الشتر بدست آمده نیز معروف آنهاست. برسق دوم در زمان ملکشاه سلجوقی کتیبه‌ای معروف به سنگ‌نبشته را در خرم‌آباد نوشت. این کتیبه نشان‌می‌دهد که در اوایل قرن ششم هجری و پیش از ظهور حسام‌الدین شوهلی، خانواده برسق بر قسمت عمده‌ای از لرستان فرمانروایی می‌کرده‌اند و سرانجام به وسیله ترکان سنقری که افشاریه معروف آن است، از میان رفتند.

اتابکان لر در دوره سلجوقی پایه‌های خود را مستحکم نمود، اما عنوان «لر کوچک فضلویه» صحیح‌تر است. اتابکان عنوانی است که در اوایل و در سال ۵۵۰ هجری رایج بود در حالی که لر کوچک در ۵۸۰ تأسیس گشت. چون سلجوقی‌ها پست‌های کلیدی نظامی را به غلامان ترک می‌سپردند، بیشتر خوی و خصلت نظامی‌گری داشتند نه سیاسی. امارت حکومت لرستان از سوی آنها به شوهلی بخشیده‌شد و سلجوقیان عنوان «ایالت جبل» را به «عراق عجم» تغییر دادند.

بدنبال بالاگرفتن نفاق و اختلافات داخلی در سلجوقی که منجر به شکل‌گیری اتابکان‌ها در اقصانقاط امپراتوری سلجوقی شد، اتابکان لرستان سربر آورد. اتابکان لرستان، «هزارآسپ» نامیده‌شد. فرمانروایی سلسله اتابکان لر کوچک که بر قسمت شمال و غرب لرستان تسلط داشت، از سال ۵۸۰ هجری شروع شد و در سال ۱۰۰۶ به دست صفویه به پایان رسید. خرم‌آباد پایتخت لر کوچک شد. آنها از طایفه لر جنگروی بودند، ولی این سلسله به نام اولین اتابک که «خورشید» نام داشت، نامبردار شد. پیشتر که ابوطاهر از زیر سلطه سلغری (سینقور) رهایی یافت خود را اتابک نامید، اما آنها اتابک حقیقی نبودند زیرا اتابک از جانب خلیفه چون عنوان و مسئولیت دفاع از مرزها و بزرگ کردن بچه برای پادشاهان سلجوقیان، اعطای شد. ابوطاهر غیر از هزارآسپ چهار فرزند دیگر داشت «بهمن، عمادالدین پهلوان، نصرالدین ایل واکوش و قزل‌اتابک». در دوره حکومت هزار آسپ، ۲۷ طایفه گرد و چند هوز عرب تحت فرمان او بودند. «عقیلی و هاشمی» دو طایفه عرب بودند. بعد از سال ۷۳۰ هجری قمری

حکومت به شاخه دیگری از آنها منتقل شد و از لقب ملک استفاده کردند. ملک، نام پاکروان‌های دوران میتراپی و زرتشتی بوده. آن شاخه، شاخه خانواده «شجاع‌الدین خورشید بن ابی‌بکر بن محمد بن خورشید» بود که در دربار «حسام‌الدین شوهلی» مشغول خدمت بود و شحنگی قسمتی از لرستان را برعهده داشت. بعد از مرگ شوهلی در حدود ۵۷۰ هجری، شجاع‌الدین خورشید بر تمام «لر کوچک» دست یافت و با قبیله جنگروی، قبیله خود که تحت حکمرمایی «سرخاب عیار» بود به جنگ پرداخت. او طی این نبرد، دژ سیاه در مانرود واقع در ولایت سمها را تصرف کرد.

شاهوردی‌خان آخرین اتابک مشهور لر کوچک بود که علیه شاه‌عباس صفوی نبرد کرد. داستان مرگ شاهوردی‌خان و فرزندانش، در واقع حکایت بردگی خلقش در غل و زنجیر صفویه تا به معاصر است. شاه‌عباس ابتدا گردن هر دو فرزند شاهوردی را جلوی چشمان او زد سپس، پدر را نیز به‌دار آویخت. اینگونه، در پی مرگ اسفناک شاهوردی‌خان، فرمانروایی سلسله لر کوچک در سال ۱۰۰۶ هجری قمری پایان یافت. کما اینکه در زمان صفویه که لقب «اتابکان» به «بیگلربیگی» تغییر داده شد، هنوز لرستان یکی از چهار ولایت بزرگ سراسر امپراتوری صفویه محسوب می‌گردید. در این دوره، به هویت خالص لری در لرستان تعرض می‌شود. اگر به بررسی اوضاع لر کوچک بازگردیم، می‌بینیم که حکومت محلی آن اساساً بر ضوابط دسته‌بندی «ایل و قبیله‌ای» استوار بود و پادشاهان آن نیز بر همان ضوابط تکیه می‌کردند. برخی مورخان این ضوابط ایلی و قبیله‌ای را یک نکته منفی تلقی می‌کنند، در حالی که صحیح نیست، زیرا آن فرم اجتماعی و سیاسی، هزاران سال دوام آورده بود و در زمان صفویه هم حقیقت اصیل بود، اما به دلیل فروپاشی «اتحاد زاگرسی» که شروع فروپاشی فرهنگی بیش از ده‌هزار ساله بود، دیگر با آن همه آشوبزدگی ناشی از قدرت، جوابگو نبود. چراکه زاگرس برای نخستین بار در تاریخ میان دو قدرت صفوی و عثمانی تجزیه شد و به موازات آن، همین بلا، دامگیر لر-گرد شد. اگر نه حکومت قریب ۵۰۰ ساله اتابکان لر در کنار حکومت‌های محلی گُردستان، کم نبودند. محلی‌ماندن و نزاع بر سر قدرت، از شکل‌گیری سپاه منظم ممانعت کرد و تکیه حاکمان محلی تنها بر «قربت‌های سببی» بود نه «نسبی زاگرسی». دیگر در زمان صفویه «بیعت طوایف» کافی نبود، می‌بایست «اتحاد ملی-زاگرسی» میان گُردها (لر) گسترش می‌یافت. لشکر مختص و محدود به طوایف، سبب می‌شد، افراد و بزرگان سرکش آنها، هر کدام نیروی نظامی و سیاسی طوایف را در جریان کشمکش‌ها به خدمت قدرت‌های امپراتوری بیگانه درآورند

حسینقلی خان والی ابوقدره

و با دست خود، انسجام قومی و جغرافیایی را شقه کنند. کردستان (لرستان) در همه ادوار تاریخی میان امپراتوری‌های مقتدر قرار گرفته و محل جنگ‌ها و ویرانی‌های خونین شده‌اند. حقیقت امر این است که «هویت لر کوچک، اتحاد تاریخی و عظیم میان قبایل کرد (لر) است و تنها به لر و یا تنها به سایر بخش‌های کرد محدود نمی‌گردد».

والیان لرستان

صفویه پس از انقراض اتابکان لر کوچک، سیستم «والی‌گری» را جایگزین حکام اتابک نمود. هرگاه بخواهیم از تاریخ کردستان (لرستان) بحث‌نمایم، نقش مخرب و ستم‌های مضاعف صفویه در فروپاشی دینی و ملی بلاشک پیش‌ارویمان محرز می‌گردد. صفویه که با کمک برخی قبایل کرد تأسیس‌گشت، هجوم بی‌امان به کردستان (لرستان) است که مسلماً چند برابر بدتر از حمله مغولان می‌باشد. کاری که صفویه کرد، مغولان هرگز موفق به آن نشدند. مغول هر جای خاورمیانه تاخت، ویران ساخت و غارت کرد، ولی هرگز به تغییر دین، ستم ملی و دگرگون‌سازی شیوه حیات اجتماعی و اقتصادی دست‌نزد.

درواقع، کشمکش یک هزاره میان میرهای محلی تجزیه‌گر قرن‌ها را سپری‌نمود. در نتیجه فقدان اتحاد میان میرهای کردستان (لرستان)، دو قدرت بزرگ و ستمگر صفویه و عثمانی با استفاده از اوضاع وخیم، امپراتوری خود را

ظهور بخشیده و برای پانصد سال است که گُردستان را به میدان جنگ‌های خشونت‌بار، خانمانسوز و ظالمانه مبدل نموده‌اند. آنها در تک‌تک سلول‌های جوامع نفوذ کردند و اوضاعی به‌بار آورده‌اند که هنوز هم جوامع ما در منجلاب آن دست‌وپا می‌زنند. فرزندان و نوادگان حسین خان از ۱۰۰۶ تا ۱۳۰۸ هجری در ایلام و لرستان (پشتکوه و پیشکوه) حکومت کردند. سیستم والی‌گری تا زمان ظهور پهلوی و دولت-ملت ایرانی به مدت ۳۰۲ سال استمرار یافت. محدوده والیان فیلی، متشکل از «ایلام، لرستان و مناطقی در شرق عراق» بود. پس از انعقاد پیمان قصر شیرین میان صفوی و عثمانی برای تعیین مرزها، مناطق شرق عراق از قلمرو والیان فیلی جدا و جزو از قلمرو عثمانی شد. در زمان حاکمیت سیصدساله والیان، لرستان دو بار تجزیه شد. نخست در پی معاهده قصر شیرین شرق عراق از آن جدا شد و سرزمین لرستان از کلیت گُردستان گسست یافت. دوم، در زمان حسن خان به دو منطقه «پشتکوه و پیشکوه» تجزیه گردید و حکومت والیان محدود به پشتکوه (ایلام) شد. امر جالب اینکه والیان لرستان نه در لرستان امروزی که در ایلام امروزی به فرمانبرداری خود ادامه دادند.

زندیه

زندیه یک حکومت خالص گُرد(لر) است که اگرچه نتوانست پایه‌های خود را مستحکم سازد، اما خدماتی کرد که صرفاً آن را می‌توان اقتصادی و سیاسی برشمرد. این دولت اما نتوانست مسئله گُرد خاصه لر را از قضایای سلطه‌آمیز ایرانی-پارسی جدا سازد و خاص گرداند. به همین دلیل در کنه مسئله دگرگونی‌ای ریشه‌ای صورت نگرفت. دلیل آن، دو مورد است: ۱- زندیه بجای اندیشیدن به استقلال کامل زاگرس و گُردستان(لرستان)، بر تداوم اندیشه مرکزی «ایران‌شهری» تکیه کرد که البته در آن نیز موفقیت کامل بدست نیاورد. ۲- دیگر اینکه مناطق زاگرس دچار قدرت‌خواهی حکام متعدد محلی و رقابت‌ها و اختلافات ویرانگر آنها شد. لذا لرستان در زمان زندیه گُرد نتوانست به وضعیت دوران اتابکان که دارای ویژگی نیمه‌مستقل بود، بازگردد. چه بسا پایه‌های استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کلیتی که ایران نامیده شده بود، بر اثر کشاکش‌های قدرت‌طلبانه، قویا لرزان و سست‌تر شده بود. زندیه آن را از سقوط کامل نجات داد اما قاجاریه بی‌کفایت دوباره در برابر غرب و شرق آن را تضعیف ساخت. گُرد با شاخه لر خود هم نتوانستند متحد گردند و در سایه زندیه استقلال کامل بدست آورند.

کریم‌خان زاده ۱۰۸۳ شمسی در روستای «پری» ملایر و از طایفه زند است. این

طایفه از لک‌های شمال لرستان هستند. لک امروزه در کنار کرمانجی و هورامی قویا شاخه قوی زبان کُردی را تشکیل می‌دهد و گویش گورانی کهن را بخوبی در خود حفظ نموده. مناطق اصلی استقرارشان از همدان تا کرمانشان، لرستان و ایلام امروزی است و شمار زیادی از طوایف آن در مناطق کفری و کلار و خانقین جنوب کردستان اسکان یافته‌اند. بخشی از لک‌ها پیرو آئین یاری و اهل حق هستند. ماهیدشت خاستگاه اصلی لک است. لک پیشتر «سلسله دلفان» را تأسیس کرده بودند. دینور که یکی از مراکز عمده خلق لک می‌باشد، نزدیک به دو قرن پایتخت حکومت کُردهای برزیکانی (حسنوند) بوده.

در سال ۷۴۰ هجری در «تاریخ گزیده» نوشته حمدالله مستوفی لک‌ها بخشی از هویت کُرد به حساب آورده شده‌اند. وی از مناطق لک‌نشین بعنوان یکی از شانزده ولایت کردستان بزرگ یاد کرده‌است. برخی منابع لک‌ها را جنوبی‌ترین گروه از طوایف کُرد می‌دانند. دهخدا آنها را کُرد می‌داند. شرفنامه بدلیسی آنها را کُرد عنوان کرده. جودت‌پاشا، مورخ عثمانی (۱۳۱۳ ه.ق) نیز لور بختیاری، گوران و لک را کُرد دانسته و زندیه را از قوم آنها ذکر کرده. دایره‌المعارف فارسی نیز آنان را زیر گروهی از ملت کُرد طبقه‌بندی می‌کند. «دانشنامه جهان اسلام» نیز مردم لک را کُردتبار معرفی می‌کند و آنها را از طوایف کُرد می‌داند. درحالی که کُرد با شاخه لری خود یک ملت واحد هستند و لک‌ها به مثابه قوی‌ترین هویت که میانه آن دو را به هم پیوند می‌دهند، ملی‌گرایان فارس می‌کوشند با ایجاد شک و شبه در هویت همه ملت‌ها، تاریخ را به

نفع تاریخ شاهنشاهی خود تحریف نمایند. این تلاش‌ها که پس از مشروطه و خصوصاً از رضاخان به بعد به اوج وحشیگری فاشیستی رسید، آغاز شده و شرق‌شناسان به دلیل عدم شناخت کافی از ملل و تاریخ آنها، بیشتر آب را گل‌آلود کرده‌اند.

کریم‌خان در سال ۱۱۷۷ هجری عازم مناطق لرستانات شد تا قبایل لر از جمله بختیاری را به اطاعت مطلق خود درآورد. حکام و مردم لر نیز اگرچه خان زند را از قوم خود تلقی می‌کردند، اما به حکام محلی و لرستانات بیشتر از ایرانشهری سلطه‌گرانه و ظالمانه اهمیت می‌دادند. دلیل اقدام زندیه برای به انقیاد

علی‌قلی‌خان سردار اسعد به قلم کمال‌الملک

در آوردن آنها نیز همان بود. در واقع در لرستان نوعی تمرّد علیه ایرانشهری‌ای که تمامی سرشت‌های محلی اقوام را نابود می‌کرد، همیشه روی می‌داد. در ۱۱۹۳ هجری قمری کریم‌خان در سن ۸۰ سالگی در گذشت و بزرگان زند بر سر تصاحب قدرت به نزاع بی‌رحمانه پرداختند. کشمکش میان بازماندگان، سلسله زندیه را عاقبت منقرض ساخت. هوسبازی بازماندگان زندیه زمینه را برای سلسله بی‌خاصیت قاجار فراهم نمود.

دوره قاجار و مشروطه

در زمان قاجار، لرها حتی در اواخر آن دوره، «والی‌گری» را نیز از دست دادند و حکومت مرکزی عنوان و سیستم «والی‌گری» را به «ایلخانی و ایل‌یگی لر» تقلیل داد که در ساختار حکومت محلی در درجه سوم قدرت قرار داشت. ایلخانان به قدرت ضعیف محلی خود در خرم‌آباد و بختیاری ادامه دادند تا اینکه در دوران مشروطه قدرت زیاد نظامی و سیاسی پیدا کردند و سردار اسعد دوم توانست به بزرگترین سیاستمدار آن دوره مبدل شود و حتی تا مقام «نایب‌السلطنه ایران قاجاری» هم برسد. سپاه بختیاری توانست با حمایت از مشروطه، تهران را فتح نماید ولی این دوره برای لر بختیاری هیچ نفعی دربر نداشت.

دوره پهلوی

رضاخان پهلوی خوانین لرستان را سرکوب و به قتل عام مردم لر پرداخت. او ابتدا سردار اسعد سوم (جعفرقلی خان بختیاری) و بسیاری از خوانین را سرکوب و اعدام کرد. اما قیام قدم‌خیر، شیرزن گُرد لرستانی با حمایت غلامرضاخان پشتکوه بنیان‌های حکومت رضاخان را به لرزه

عدم سران عشایر در خرم‌آباد، هم‌زمان با آغاز حکومت رضاشاه پهلوی

درآورد. رضاشاه پهلوی پس از کودتای سال ۱۹۲۱ در راستای اهداف شوونیستی و بخاطر اهمیت استراتژیک جغرافیای کردستان (لرستان)، بر اشغال کامل لرستان و مصادره زمین‌های مرغوب زراعی اصرار ورزید. ایل‌های لر را خلع سلاح نمود. قدم‌خیر به مبارزه در راستای وحدت ملی برضد اشغالگران کردستان (لرستان) اعتقاد داشت. به همین دلیل نامه‌ای به «شیخ محمود برزنجی»، رهبر جنبش استقلال طلب میهنی کرد در جنوب کردستان نوشت. گویا وی در آن نامه از شیخ محمود درخواست کرده که متفقا برای آزادی کردستان مبارزه کنند و برای تحقق آن هدف اساسی نیز گذشته از اختصاص کامل توانایی مادی و نیروی انسانی عشیره خود، حتی حاضر به ازدواج با شیخ نیز هست.

شیخ محمود در پاسخ نامه، برای همکاری با قدم‌خیر و حمایت کامل از وی اعلام آمادگی کرده بود، اما اذعان داشته بود که در آن اوضاع و احوال بخاطر جنگ علیه ارتش عراق و انگلیس در جنوب کردستان، کار زیادی برای کمک بیشتر به جنبش قدم‌خیر از دستش برنمی‌آید. «محمد توفیق‌وردی» در آن باره نوشته:

«شیخ محمود درخواست قدم‌خیر را رد نمود، زیرا در آن صورت، اطرافیان و دوستانش از وی رویگردان می‌شدند و خطاب به او می‌گفتند: بخاطر یک زن ثروتمند و ثروت او از کرد عراق دست‌شستی».

به هر تقدیر، قدم‌خیر و یاران مبارز وی مستمرا ضرباتی سنگین بر پیکره نیروهای پهلوی وارد می‌آوردند و خساراتی جبران‌ناپذیر بر آنها تحمیل کردند. دلیل شکست قیام‌های کردستان (لرستان) هم گذشته از عدم اتحاد و یکپارچگی، تجهیز ارتش ایران از سوی دول انگلیس، آلمان، روسیه و فرانسه بود. به همین دلیل با آن ادوات جنگی پیشرفته، قیام‌های سردار رشیدخان سنندج، غلامرضاخان و قدم‌خیر شکست سنگین نظامی خورد. او به رؤسای ایلات و عشایر کرد (لر) و همچنین قدم‌خیر وعده‌هایی دروغین داد و حتی قرآن را مهر و امضا کرد که اگر سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و اجازه دهند نهادها و ادارات حکومتی در شهر دایر شوند، مشمول عفو ملوکانه خواهند شد. وعده‌داد که حیات آنها احیاء خواهد شد و حکومت برای رشد و پیشرفت مناطق آنها خواهد کوشید. رضاشاه با توسل به آن حيله‌گری توانست قدم‌خیر و شماری از رهبران قیام لرستان را دستگیر کند. در لرستان شماری از سران از جمله «شاه‌مراخان و شیخه‌دوسه» را تیرباران کرد. قدم‌خیر هم پس از اسارت در زندانی در تهران درگذشت. قتل عام خلق لر در لرستان از سال ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۸ ه.ش یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ

منحوس ملی‌گرایی و دولت-ملت در ایران است. این قتل عام را منابع تاریخی به مسئله صرف ایلی و عشایری متمرکز ربط می‌دهند، درحالی‌که هرچند آن مسئله بهانه‌شده، ولی اساساً هدف پهلوی از آن، پاکسازی خلق لر بود. بنابراین تقلیل دادن آن به موضوع ایلی صحیح نمی‌باشد. از راهکارهای ظالمانه «دروغ، فریب، سرکوب، حبس و اعدام، تبعید و کشتار دسته‌جمعی» فروگذار نکردند. به دستور رضاشاه ابتدا جاده‌ها و راه‌هایی برای گسیل توپخانه به مناطق کوهستانی صعب‌لرستان، احداث گردید. پس از ورود نیروی زمینی ارتش، توپ‌باران‌های توپخانه سنگین و سپس بمباران‌های هوایی نیز وحشیانه و بی‌رحمانه آغاز گردید. پس سیاست «تخته قاپو» یا اسکان اجباری عشایر از سوی پهلوی با کشتار و سرکوب در سراسر ایران عملی گردید. بجای نیروهای مسلح ایلی، دیگر قوای مسلح ارتش و ژاندارمری (امنیه) جایگزین شدند. فردی بی‌رحم به نام «سردار سپه امیراحمدی» قتل عام را انجام داد و قصاب لرستان نام گرفت اما پس از بیست سال مشخص شد که این سیاست اسکان اجباری، کشتار و تبعید، ناکام مانده. چه‌بسا سلطه مرکزی ایران‌شهری در طول تاریخ ملیت‌های مختلف را «خدمت‌گزاران و مرزداران» معرفی کرده، اما هیچگاه از سرکوب و کشتار آنان نیز ابانداشته. وقتی رضاخان در سال ۱۳۱۲ به نظام «ایلخانی و ایل‌بیگی بختیاری» خاتمه داد، از تهران فرمانروایانی به منطقه بختیاری و استان لرستان اعزام می‌کرد که این یعنی پایان دردناک تاریخ هزاران ساله حکومت‌های محلی لرستانات. تا پیش از آن سال، نظام ایلخانی همچنان برقرار بود. این یعنی سلب مدیریت اجتماعی و خودسازی از خلق لر. این ملغی کردن ایلخانی از سوی دولت-ملت انگلیسی و اروپایی رضاخان، هزاربار بدتر و ظالمانه‌تر از اقدام صفویه در پایان دادن به نظام «اتابکان لر» بود.

دوره جمهوری ولایی

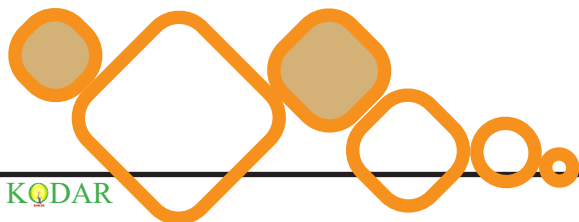
از سال ۱۳۴۰ که خمینی ترها و افکار سیاسی-دینی خود را مطرح ساخت، «گفتمان‌های کلان دینی» را شکل داد که بر مسائل ملی و آزادی خلق لر شدیداً سایه افکند و از حوزه گفتمان نیز خارج ساخت. موضوعاتی چون «اسلام در خطر است، ایران آمریکایی شده، حکومت روحانیون، خطر نابودی فرهنگ ملی، طاغوت ضد اسلام است، نابودی کشاورزی و وابستگی به غرب و مقایسه شاه با یزید» را آنچنان مطرح ساخت که هرگونه آزادیخواهی لر تحت سیطره آن قرار گرفت و به حاشیه رفت. تأثیر عمیق جامعه‌شناختی این داعیه‌های خمینی و روحانیون، میان فرد لر و فرهنگ لری از حیث نظری، عقیدتی و سیاسی فاصله‌انداخت. لذا «اسلام و فرهنگ ایرانی»، لر بودن را در سایه‌های ایرانی آن محو نمودند. در آن زمان، سازمان‌های چپ بطور حقیقی موضوع «تعیین سرنوشت ملل بدست خویش» و «آزادی و

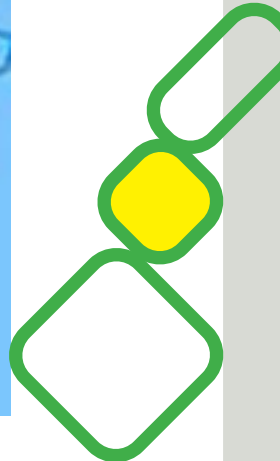
دمکراسی محلی» در چارچوب خودمختاری را مطرح می‌ساختند. دینی بودن جامعه و لذا برخاستن رهبریت از میان قشر دینی یعنی روحانیون، تأثیرگذاری سازمان‌های چپ بر ملل را تضعیف نمود و کم‌کم سرکوب نیز ساخت، درحالی که خلق لر تنها با تکیه بر افکار و ذهنیت خاص چپ‌گرایی قادر به طرح موضوع «تعیین سرنوشت بدست خود» بودند. به اندازه‌ای که پهلوی با باستان‌گرایی، فرهنگ ملی‌گرا و شوونیست فارس را بر فرهنگ‌های ملل تحت ستم ترجیح داد، آلترناتیو آن یعنی ولایت‌گرایی خمینی، اسلام سیاسی را بر ملیت‌گرایی لر مسلط گرداند. تمامی این عوامل اجازه‌نداد مسئله آزادی خلق لر همانند سایر مناطق کُردستان، خوزستان و آذربایجان مطرح شود. زیرا از ۱۳۲۰ الی ۱۳۳۲ دوره انقلابی‌گری «روشنفکران، چپ‌گرایان و ملی‌گرایان» علیه پهلوی بود و آنها رهبریت انقلاب را در دست داشتند که مصدق و شاپور بختیار از جمله آنها بودند. ولی بختیار در گرداب ملی‌گرایی ایرانی گرفتار بود و صید شده بود. شخصیتی چون تیمورتاش بختیاری هم که اولین رئیس ساواک بود، چنان وضعیتی داشت. دوره پس از آن، خاصا از ۱۳۴۰ به دلیل کودتا و سرکوب روشنفکران، چپ‌گرایان و ملی‌گرایان، روحانیون مجال رهبریت را یافتند که در هر دو دوره نیز بخاطر سیطره ایرانیت، مسئله لر مطرح‌نگشت. در سال ۵۷ هم که خیزش‌ها به اوج رسید، هیجان سرنگونی «طاغوت پهلوی» همه ملت‌های ایران را مست پیروزی ساخته بود و موضوعات «تعیین سرنوشت ملل و آزادی‌ها و حکومت‌های خودمختار محلی» زیر سایه آن آنچنان کم‌رنگ جلوه داده شد که همگان سرگرم تظاهرات خیابانی بودند و آن روزها خمینی وعده وعیدهایی به جنبش‌های ملیت‌های غیرفارس می‌داد تا سرگرمشان سازد. هنوز معلوم نبود که «حرف در عمل» چگونه به کرسی خواهد نشست و به آن وعده‌ها عمل خواهد شد یا نه. در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» جایی برای استقلال ملل یا خودمختاری آنها و آزادی فرهنگی اصلا وجود نداشت. وقتی خمینی انقلاب را «اسلامی» اعلام کرد، دیگر تمامی موضوعات چون آزادی فرهنگی و سیاسی ملیت‌ها به یکباره عملا سرکوب گردید. اولین گام این اسلامی‌شدن، سرکوب همه «شوراهای مردمی» در دانشگاه‌ها، کارخانجات و روستاها و شهرها و مبدل کردن آن به «کمیته‌های اسلامی» بود. در لرستانات هم همه شوراها با کودتای موسوم به «انقلاب فرهنگی» روبرو شدند و سرکوب گشتند. خمینی واژگانی را مصطلح ساخت که عبارت بودند از «طاغوت، مفسد فی الارض، مستضعف، کاخ‌نشینان و مستکبر، شیطان و کافر» که هرگاه ملتی از ملل تحت‌ستم در ایران به آزادیخواهی و دمکراسی طلبی در چهل سال گذشته غیرت کرده، همان واژه‌ها بعنوان صفت و اتهام به او قالب گشته. در نظام مسلط شیعی-انقلابی در لرستان هم عینا قالب می‌گردد. اگر بحث را بر لرستانات در دوره

پهلوی متمرکزسازیم، می‌بینیم که عملکرد خمینی از هر حیث زیرکانه است. وی واقف بود که پهلوی، خلق لر را قتل عام نموده به همین دلیل از انزجار خلق برای سازماندهی در راستای اهداف سازمانی خویش استفاده نمود و بزرگترین تکیه گاه او نیز قشر روحانیت لر بود. به‌واقع لرستان از قتل عام و قصابان پهلوی نجات یافت، اما امروز به آسانی و در سکوت، «زنده‌بگور می‌شود». پس واکنش انتقام‌جویانه و انقلابی خلق لر علیه پهلوی در اوج دردناکی به قضیه زنده‌بگوری ختم شده.

با برآمدن خمینی از سال ۱۳۴۰ در واقع روند تاریخی «ملت‌سازی فارسیسم» آغاز شد نه «امت‌گرایی اسلامی». در امت‌گرایی اسلامی همه شعوب و قبایل لاجرم بایستی در رشد و پیشرفت فرهنگ و زبان و سیاست آزاد باشند. بنابراین پس از گذشت بیش از پنجاه سال از زمان آن برآمدن، اثبات شد که امت‌گرایی بخصوص در حق ملل غیرفارس بعنوان ابزار مشروعیت‌یابی بکار گرفته شده. این ادعا شاید در مورد ملل سنی مذهب تا حدی نسبی بنمایاند، اما در حق خلقی شیعه مذهب چون خلق لر، مصداق بارز یک مطلقیت در خط ولایی سیاسی است. مبره است که سیر «ملت‌سازی» حتی بر ضد آن خلق، قهری و جبری گردانده شده. اگر رضاخان به حذف فیزیکی لرها همت گمارد، جمهوری ولایی آن را به حذف فرهنگی تغییر داد که به مراتب خطرناک‌تر است. سیاست‌های «همگون‌سازی» جمهوری ولایی به مراتب شدیدتر از سیاست‌های پهلوی، انسجام و ساختار فرهنگی لرها را فرو ریخته. این نظام بدتر از پهلوی، جوانان لر را به مثابه «ارتش جاویدان» ایران و «ینی چری» عثمانی در سپاه پاسداران و بسیج به خدمت واداشته است. مشروعیت ولایی در لرستان کاری کرد که اقشاری در جامعه لر به میان آیند که هر سنت و فرهنگ قدیمی و اصیل خویش را کهنه و بی‌مقدار پندارند. هر خصوصیت فاخر، مجلل و مطمئن را نیز به فرهنگ حاکم فارس-ایرانی پیوند داده‌اند.

واقعیت این است که «خلق لر و جغرافیای لرستان» به دلیل موقعیت استراتژیک و قرار گرفتن در مرکز ایران، پاشنه آشیل «استبداد ایرانی» شده است. از دوران صفویه تا به امروز تمامی سیاست‌ها، جنگ‌ها، سرکوب‌ها و فشارها مطابق این وضعیت فوق‌استراتژیک لر طرح‌ریزی می‌شوند.

نظري بر مسئله كُرد در مناطق ايلام، كرماشان و لرستان ريوار آبدانان

در اين نوشتار سعی داريم، ساختار اجتماعي مناطق جنوبي شرق كردستان (ايلام- كرماشان- لرستان) را از منظر آسيب شناسانه به بحث بگذاريم. محوريت موضوع در اينجاست كه دولت چگونه از طريق سياست هاي خويش چنان شخصيتي در اين مناطق ايجاد مي نمايد تا زمينه هر گونه مبارزه ي آزادي خواهانه و پيشاهنگي را بخشكاند.

الف) سياست گريزي

بي شك هر جامعه اي كه بر مبنای فرهنگ و هويت خويش سازمان يافته باشد و بتواند بر اين اساس دست به سياست بزند، تسليم قدرت انحصار طلبانه ي دولتي

نمی شود. جامعه ای که از سیاست دور گردد، به واقع از آزادی محروم شده است. از همین رو، جامعه ای که ساختاری سازمان یافته و پویا دارد و به مقاومت در برابر تخریب موجودیت خویش می پردازد، از سوی نظام های دولتی مورد یورش قرار می گیرد. دولت مرکزیت گرا می خواهد خود یک تاز عرصه ی سیاست باشد و هیچ اراده ی مستقل از خود را نمی پذیرد.

منطقه ی جنوبی شرق کردستان، علی رغم اینکه در طول تاریخ در اپوزیسیون های ایرانی، عصیان ها، و ناراضی های خلق مدارانه مشارکت داشته اما در عرصه ی سیاست کردی تا حد بسیاری به انفعال کشانده شده است. این منطقه از کردستان، با تمامی خصیصه های جالب توجه خویش، مقاومت های تاریخی مردمانش و حفظ هویت و فرهنگ خود، در یکی دو قرن اخیر شاهد بحران اجتماعی عمیقی بوده است. هر چند هنوز هم گویش های مختلف زبان کردی، آداب و رسوم و برخی ارزش های کهن آن

به تمامی از میان نرفته‌اند اما با هجومی دامن گستر و همه‌جانبه رویارو مانده است. عمده‌معضلی که در منطقه به چشم می‌خورد این است که چنان جوّی در آن حاکم گردانده شده که جامعه سیاست‌گریز گردد. یعنی اگرچه برخی فاکتورهای فرهنگی و هویتی حفظ شده‌اند اما خارج‌سازی خلق از حوزه‌ی سیاسی و به‌انفعال کشانی جامعه روزبه‌روز بر شدت تخریب فاکتورهای مذکور و ذوب فرهنگی کردهای این منطقه افزوده است. دولت‌های مرکزی ایران برای آنکه هویت کردستانی این منطقه را به تمامی تغییر دهند و آن را به ضمیمه‌ای بر منافع مرکز گرایانه‌ی خود مبدل سازند، همه نوع سیاستی را به کار برده‌اند. از کوچ اجباری گرفته تا اعدام انقلابیون آن، از گرسنه‌نگه‌داشتن و سیاست‌های مبتنی بر بی‌وقدرت گرفته تا فریبکاری تحت نام دین، از سیاست تفریس (فارس‌نمودن) گرفته تا مزدورسازی همه را آزموده‌اند. در واقع اصلی‌ترین برنامه‌ای که مد نظر داشته‌اند این بوده که کردستانی بودن این مناطق را زیر سؤال ببرند، تا جایی که خود خلق این منطقه نیز دست به خود-انکاری بزنند. اما هیچ جامعه‌ای در حالت عادی هویت خود را انکار نمی‌کند، حتی بالعکس همه‌جور بدیلی می‌دهد و از هیچ فداکاری‌ای دریغ نمی‌کند تا بتواند موجودیت خود را بر مبنای هویتی راستین تداوم بخشد. بنابراین برای تخدیر اذهان، از خودبیگانگی و فروپاشی ساختار اجتماعی‌ای که مانع از رسیدن دولت به اهداف خود می‌گشت، سیاست‌هایی درازمدت اتخاذ گردیدند.

بی‌شک در مورد مسئله‌ی سیاست‌گریزی این مناطق و عدم گرایش به سیاست‌ورزی کردی می‌توان از جنبه‌های بسیاری به پژوهش پرداخت. چون تا هنگامی که جامعه بتواند سیاست نماید و امور خود را به سامان برساند دولت نمی‌تواند به اهداف انحصارگرانه‌ی خود دست یابد، تلاش بسیاری از سوی دستگاه حکومتی در این مناطق صورت گرفته تا سیاست را امری خطرناک، پلید، نابایست و دردسرساز نشان دهند و بدین ترتیب جامعه را از سیاست دور گردانند. به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از مذهب، چنان نشان می‌دهند که چون ولی فقیه تمام امور سیاسی مملکت اسلامی را در دست دارد و او نماینده‌ی امین شیعیان است، هرگونه لزوم فعالیت سیاسی از سوی خلق‌ها را از چشم اهمیت انداخته‌اند. تا جایی که اکنون اولین پرسش دو شهروند کرد از همدیگر، نه مسائل سیاسی-اجتماعی-فرهنگی‌ای که با آزادی آنان در ارتباط است، بلکه درباره‌ی شغل و درآمد می‌باشد؛ یعنی آن‌قدر در فقر، بیکاری و دوندگی برای امرار معاش مشغولش داشته‌اند که نمی‌تواند به مسائل دیگری بیندیشد.

متأسفانه جریان روشنفکری موجود در مناطق جنوبی شرق کردستان نیز اکثراً یا به مسائل حاشیه‌ای، غیرجدی و کلیشه‌ای می‌پردازد و یا اگر دایه‌ی پرداختن به مسئله‌ی کرد داشته باشد، آخرین رهنمودش دست‌روی دست گذاشتن و سکوت است. بدین ترتیب در هر دو حالت از ادای مسئولیت خود در قبال خلق اهمال می‌ورزند. برخی از این جریان‌ها در درون نظام دولتی مستحیل شده‌اند و با تأکید بر دوری‌گزینی خلق از مسئله‌ی حقیقی خود یعنی مسئله‌ی سیاسی‌کرد، موجب مشروعیت‌بخشی به پروسه‌ی ایجادکرد تسلیم شده و بی‌اراده در مناطق ایلام، کرمانشاه و لرستان شده‌اند. اینان همواره بر انفکاک این مناطق از سایر بخش‌های کردستان تأکید کرده و یک هویت‌کردی غیرکردستانی و دولتی را تجویز نموده‌اند. دولت نیز در این چارچوب آن‌ها را پذیرفته و امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی وسیعی را در اختیارشان نهاده است. بخش دیگر نیز به دلیل عدم درک مسئله‌ی کرد به سمت جریان‌های بیگانه از مسئله‌ی کرد کشیده شده‌اند که نه تنها مرهمی بر زخم جامعه نهاده بلکه با انکار مسئله‌ی کرد و یا بی‌اعتنایی نسبت به آن بر از خودبیگانگی، خدمت به نظام دولتی، تعمیق آسیملاسیون و جذب‌شدگی در سیستم دامن زده‌اند.

روند فروپاشی ساختار اجتماعی سنتی این مناطق و سیر مدرنیزاسیون نقشی اساسی در سیاست‌گزینی و خلأ موجود در این مناطق داشته است که می‌توانیم در بخشی دیگر بیشتر به آن بپردازیم.

(ب) نظام آموزشی و بروکراسی

غرب ایران یا همان مناطق جنوبی شرق کردستان علی‌رغم برخورداری از منابع نفتی، گاز، معادن، دشت‌های مساعد جهت کشاورزی و امکان دامپروری مطلوب، همواره جزء مناطق محروم کشور ایران عنوان می‌گردند. شخصیتی هم که در نظام آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها از فردکرد ساخته می‌شود، طوری است که تنها می‌خواهد از این محرومیت بگریزد. یعنی هدف اساسی نظام آموزشی رقابتی آن است که حس میهن‌دوستی را اندک‌اندک و با توسل به راه کارهای مبتنی بر تنگنای اقتصادی، از وجود شخص بزدایند. از آنجا که جوانان اصلی‌ترین عامل در به چالش کشیدن سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی دولت‌اند، نظام آموزشی تمام توان خویش را در خاموش‌سازی این نیروی بالقوه به کار می‌بندد. دور ساختن جوانان کرد این منطقه از هویت‌کردی و آگاهی ملی بهترین ضمانت برای سرپوش‌گذاری دولت بر مسئله‌ی کرد در کرمانشاه، ایلام و لرستان بوده است. بنابراین نقش اصلی

در این زمینه به نظام آموزشی داده شده است. مراکز آموزشی مدارس، پایگاه‌های آسیمیلایون (همگون‌سازی) و انحراف در آگاهی و اندیشه‌اند. کودکان این سرزمین به جای اینکه الفبای کُردی بیاموزند، یاد می‌گیرند که برای جذب در ادارات دولتی، دستیابی به امکانات مالی و رفاهی که تنها در خارج از کردستان به دست می‌آید به رقابت و ازبره کردن دروس پردازند. تصویر بسیار نامطلوبی از جامعه‌ی کُرد را در ذهن کودکان جای می‌دهند و تمامی ارزش‌های فرهنگی را در چشم او کهنه و نازیبا می‌نمایانند. در یک سو دولتی را در نظر او بزرگ می‌نمایند که آینده‌ی شغلی او را تأمین خواهد نمود و در سوی دیگر سرزمین و خلقتش را که با همه نوع شرایط سخت به سر می‌برد. بدین ترتیب عملاً او را تشویق به دولتی شدن یا لاقط گریز از حقیقت خلق خود می‌نمایند. اما در نهایت تبعیض میان یک تحصیل کرده‌ی کُرد مناطق جنوبی و یک شهروند دیگر ایرانی همچنان وجود دارد. تنها قشر بسیار اندکی از جامعه را در سلسله مراتب دولتی جای می‌دهند و مابقی به حال خود رها می‌شوند تا تن به کارهای کم‌مایه‌تر بزنند. حال بهتر قابل درک است که شمار مأموران نظامی، اطلاعاتی و سپاهی مناطق لرنشین و کلهر چرا تا به این حد بسیار است! این همان نتیجه‌ای است که نظام آموزشی، فشارهای اقتصادی و آسیمیلایون فرهنگی‌ای که از سوی دولت ایران هدایت می‌شوند، دست‌به‌دست هم می‌دهند تا شکل بگیرد.

از آنجا که بروکراسی دولتی همواره توانسته استثمار جامعه را به گونه‌ای دلخواه طبع صاحبان قدرت صورت ببخشد، در این مناطق نیز بر نفوذ بروکراسی در جامعه شدت بخشیده‌اند. جای گرفتن در ادارات دولتی در مقام یک کارمند همچون یک اتوپیا و آرمان عظیم درآمده است. شخصیتی که با چنین دیدگاهی کسب مقامی دولتی را کعبه‌ی آمال خود می‌سازد، بسیار سطحی‌اندیش می‌گردد و تا خرخره در مسائل روزمره، فردگرایانه و مادی غرق می‌شود. قشری که در دولت جای می‌گیرد رفته‌رفته گرایش به طبقه‌ی متوسط می‌یابد و خصایص خرده‌بورژوازی در او نمودار می‌گردد. بدین ترتیب امکان دور ساختن او از مسئله‌ی هویت کردی هرچه بیشتر فراهم می‌آید. زیرا شخصیت خرده‌بورژوا در راه رسیدن به اندک منفعتی حاضر است دست از پیشینه‌ی تاریخی خلق خویش، ارزش‌های فرهنگی و جمعی بکشد. چنین شخصیتی به راحتی می‌تواند جلای وطن کند، برای خوش خدمتی زبان، فرهنگ و تاریخ خلق خویش را به باد نسیان بسپارد و به کلی از یاد ببرد که کُرد است. این تیپ شخصیتی، اصلاً وجود مسئله‌ای به نام کُرد را احساس نمی‌کند و اگر هم از آن بحثی نماید

بی‌شک جز برای کسب منفعتی بیش نیست.

بروکراسی دولتی رفته‌رفته فرهنگ زراعی، روستایی و دامپروری منطقه را بلعیده و چون اکثر شهرهای این منطقه کوچکند و کفاف جمعیت جویای کار دولتی و حتی کارگری را نمی‌دهد، موجب مهاجرت به سایر شهرهای ایران شده است. سیاست کوچانیدن کردهای کرماشان، ایلام و لرستان که از قدیم‌الایام اجرا می‌گشت اکنون به‌صورت داوطلبانه توسط همین اقشار عملی می‌گردد.

(ج) ارتش بیکاران، معتادین و...

دولت در این مناطق حاکمیت خویش را با تمامی قوای خویش به رخ می‌کشد. قرارگاه‌های نظامی بزرگی را در مناطق کرماشان، خرم‌آباد و ایلام برپا کرده است، به‌طوری که این بخش‌های کردستان بیشتر حالت یک پادگان نظامی را پیدا کرده‌اند. بدین ترتیب دولت، قدرت خویش را برقرار می‌نماید و خود را آن‌طور در اذهان جلوه‌گر می‌سازد که گویی بدون این دستگاه اداری و نظامی، امنیت در زندگی اجتماعی ممکن نیست. همچنین از این مراکز نظامی که شمار بسیاری از کادرهاشان بومی منطقه‌اند، در امر سرکوب اپوزیسیون ایرانی و کردی استفاده نموده است. یعنی از طریق سیاست «کشتن کرد به دست کرد»، میان کردهای شیعی و سنی؛ کلهر و سوران آتش تفرقه می‌افروزد. در گذشته سلاطین عثمانی کودکان دیگر اقوام را پرورش می‌دادند و بعدها تحت نام سپاه نینی چری به جنگ همان اقوام می‌فرستادند. هم حکومت پهلوی و هم جمهوری اسلامی دقیقاً همانند دولت عثمانی، با به‌کارگیری کردهای مناطق جنوبی شرق کردستان در حوزه نظامی، در واقع ارتشی را از آنان تشکیل داده و در سرکوب خلق کرد به کار گرفته‌اند. این را تنها می‌توان یک نسل‌کشی و تراژدی کرد نامید و بس.

البته تنها ارتشی از درجه‌داران نظامی گرد نیامده بلکه پای ارتش‌های دیگری نیز در میان است از جمله ارتش بیکاران، بسیجیان در پی دریافت مزایا، دانشجویانی که هیچ آینده‌ی تضمین‌شده‌ای ندارند، معتادانی که شمارشان به‌طور تصاعدی بالا می‌رود، رقابت‌کنندگان دوره‌های استخدامی، کارمندان مستمری‌بگیر جزء و صد البته صفوف طولیلی از مستمندانی که در انتظار دریافت اندک‌عانه‌ای از کمیته‌ی امداد و بهزیستی روزشماری می‌کنند (بی‌خبر از اینکه این کمک‌های مالی ناچیزی که خبر آن را هر روز در بوق و کرنا می‌کنند، از جیب خود آنان به سرقت رفته است). تنگناهای اقتصادی دیگر جزئی ثابت از زندگی اهالی این بخش از کردستان شده

است؛ تا جایی که امروزه جدال بر سر یافتن لقمه نانی جای سیاست و اخلاق را پر کرده است، همه جور سارقان آثار باستانی، قاچاقچیان مواد مخدر، توزیع کنندگان مواد افیونی، مزدوران محلی و مٌخبرها یا مزدوران اطلاعاتی نمونه‌هایی از آنند. به جای اینکه ریشه‌ی مشکلات یافته شود و به مبارزه و قیام علیه ستم پرداخته شود تلاش جهت زندگی بخور و نمیر به اصل اول جامعه مبدل شده است. آری؛ این‌ها سیمای اجتماعی ایلام، کرمانشاه و لرستان‌اند. وقتی آمار خودکشی، قتل، بزهکاری و مهاجرت را نیز به آن‌ها اضافه کنیم مشخص می‌شود که چرا از بحران اجتماعی سخن می‌گوییم.

به‌عنوان نمونه شهر کرمانشاه که یک متروپل (کلان‌شهر) کردستان است، اثرات زیان‌بار مدرن‌شدگی را با خود یدک می‌کشد. زندگی سنتی گذشته با فرسایش شدیدی مواجه گردیده و زندگی مدرن نیز از خودیگانگی و به‌قول رهبر آپو «سرطان اجتماعی» را موجب گردیده است. یعنی هم سیاست‌های کردستیزانه‌ی دولت و هم سیاست‌های جهانی‌سازیِ مدرنیته‌ی کاپیتالیستی هردو به موازات همدیگر در این مناطق پیشرفت نموده‌اند. اکنون دیگر کمتر می‌توان رادمشی کرمانشاهی را که روزگاری ورد زبان‌ها بود، مشاهده کرد. در عوض، جوانانی که از بام تا شام در خیابان‌ها سرگردانند و تنها دلخوشی‌شان این است که لباس مد روز را به تن دارند، عرض اندام می‌کنند. تقلیدی مبتذل را می‌توان در همه‌ی حوزه‌های زندگی مشاهده کرد؛ شهری که در گذشته سمبل هنر کردی بود امروز رو به افول نهاده است. کیفیتی که در فرهنگ جامعه بود اکنون رفته‌رفته تنها روکشی - محض دل‌خوشی! - از آن باقی می‌ماند. دیگر به‌ندرت بتوان نشان از شیرکوه آهن‌مردانی همچون فرهاد در آن یافت، زیرا کرمانشاه را به مرکز جاذبه‌ای برای شهرها و روستاهای اطراف نموده‌اند تا بتوانی در آن جا اندکی از قید سنت‌ها بگریزی و بشکنی هرآنچه هزاران سال از دید مردمان این دیار ناشکستی بود و حرمت داشت. البته مقصودمان تعصب و پافشاری بر سنن غلطی که به واسطه‌ی ناآگاهی در جامعه به چشم می‌خورند نیست؛ آنچه منظور نظر ماست افتادن در ورطه‌ی تضاد با ارزش‌های کمونال و اخلاقی جامعه است که در شهرهای بزرگ به وفور مشاهده می‌گردد. بدیهی است وقتی کودکان این دیار از زبان مادری‌شان محروم گردانده شوند، افیون یافتنی‌تر از نان شود، و فرهنگ جامعه را انگ کهنه‌پرستی بزنند، اراده‌مندی و رادمردی نیز بدل به ضعف و تسلیم گردد. زیرا، تمامی این موارد را همچون تقدیری در ذهن جامعه جای داده‌اند. به‌راستی مشاهده‌ی

جوانانی که در گوشه کنار خیابان‌های کرمانشان در رخوت اعتیاد، روح و دل و ذهن خویش را تسلیم کرده‌اند، دردآور است. چه تراژدی دردناکی که نام کرمانشان دیگر غریو فرهاد و عزم کوه‌فرسای او را به یادمان نمی‌آورد و زیبایی‌اش را با افیون و بنگ آلوده‌اند.

در مورد لرستان (خرم‌آباد، شهرگرد، مناطق بختیاری خوزستان و یاسوج) می‌توان گفت این منطقه در ادوار مختلف در مقابل ظلم و جور دولت‌های مرکزی ایران از جمله سلجوقیان ترک‌تبار، صفویان و قاجار قیام نموده، لرهای بختیاری در جنبش مشروطه نقشی مهم ایفا کرده و در پایان‌دادن به استبداد قاجار کوشیده‌اند؛ همچنین لرستان که به مدت دوازده سال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲ در مقابل قوای رضاخان پهلوی به مقاومت و مبارزه پرداخته، افتخار داشتن انقلابیون زنی همچون «قدم خیر» را دارد. اما سیاست دولت در زمینه‌ی کشانیدن بخشی از جامعه در دستگاه حکومتی و با این ترفند خاموش‌سازی موج مخالفت، موجب شده تا پتانسیل مقاومت خلق در این بخش از شرق کردستان به انفعال کشیده شود و این انفعال به‌طور نسبی تا به امروز ادامه یابد. به‌طور مثال رضاخان شخصی به نام سردار اسعد بختیاری را به وزارت جنگ برمی‌گزیند تا توان رزمی بختیاری‌ها را به کنترل خویش درآورد؛ اما بعدها رضاخان همین سردار اسعد را که در خواباندن قیام طوایف کهگیلویه‌ای بیشترین خدمت را به وی نموده بود، به همراه دیگر سران طوایف بختیاری اعدام نمود.

سیاست‌های آسیمیلاسیون و سرکوب در این خطه از کردستان، با دقت و طی استراتژی درازمدتی صورت گرفته است. موقعیت کلیدی لرستان از لحاظ جغرافیایی موجب گردیده که از لحاظ سیاست‌گردستیزی با حوصله و برنامه‌ریزی درازمدت‌تری روی آن کار شود. اما وقتی مشکلات اجتماعی آن منطقه را می‌نگریم، می‌بینیم که کمتر از سایر نقاط کردستان با تخریبات روبه‌رو نشده است. به‌واسطه‌ی عدم وجود هیچ نوع سازماندهی خلقی، سیاسی و اجتماعی نوعی بی‌دفاعی آشکار خلق در مقابل دولت به چشم می‌خورد. همه‌چیز خلق از فرهنگ و موسیقی گرفته، تا اقتصاد، فعالیت‌های مدنی و غیره توسط نهادهای دولتی جهت‌دهی می‌شود و بدین ترتیب از اراده‌مندی خلق جلوگیری می‌شود. شیوع گسترده‌ی مواد مخدر در این مناطق به‌راستی جوانان را به فلج‌شدگی روحی گرفتار ساخته است. پیشینه‌ی کهن این دیار که به دوران عیلام و کردهای کاسی هوری‌الاصل برمی‌گردد (اکتشافات باستان‌شناختی نشان می‌دهند که لرستان مرکز کاسی‌ها بوده و انشان در بختیاری علاوه بر شوش

مرکز دیگر عیلام بوده است) موجب گردیده که در میان سایر ملت‌های ایرانی نظیر فارس ذوب نگردند اما فرصت رشد نیز از آنان سلب شده و به حالتی در خود فرو بسته درآمده‌اند.

و اما ایلام؛ گویی هنوز پس‌لرزه‌های هشت‌سال جنگ دولت‌های ایران و عراق را تحمل می‌کند. جنگ هشت‌ساله، در حوزه‌های روانی و تبلیغاتی هنوز هم با شدت ادامه دارد. بافت منطقه به‌طور باورنکردنی در اثر جنگ هشت‌ساله دچار بحران گردید. مهاجرت، سبب فروپاشی روابط روستایی و عشیره‌ای موجود در ایلام گردید. این مسئله موجب گردید که ساختار جامعه‌ی روستایی و عشیره‌ای دچار ازهم‌گسیختگی بسیار گردد. ملت‌اریزه‌شدن و استخباراتی‌شدن این منطقه، به‌بهانه‌ی سرکوب اپوزیسیون ایرانی موجب ایجاد جوّ بی‌اعتمادی شدید در میان خلق شده است؛ هرکس دیگری را عنصر اطلاعاتی و مُخبر می‌پندارد. بدین ترتیب دولت، تمامی جامعه را با صرف کم‌ترین هزینه عملاً تحت کنترل و نظارت گرفته است. تجربه‌ی شکست تلخ اپوزیسیون‌های ایرانی‌ای که تنها نامی از آن‌ها باقی مانده، موجب گردیده که اراده‌ی سیاسی مخالفی در منطقه شکل نگیرد. سیاست ارباب و زهرچشم‌گیری از خلق با شدت و حدت تمام صورت گرفته، تا جایی که کمتر کسی به خود جرأت مخالفت می‌دهد. شعار «هرکسی سرش به کار خودش»، «این مسائل ربطی به ما ندارد» و «گُردودن را برای از کرماشان به آن ور بگذار!» به فلسفه‌ی زندگی خلق مبدل شده است. زندگی اجتماعی عشیره‌ای و روستایی اکنون در شهرها جای خود را به زندگی شدیداً شخصی و فردگرایانه داده است. به همین دلیل روابط گرم عشیره‌ای و روستایی گذشته در گذر زمان کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌شوند. بی‌جهت نیست که شاخص‌های آماری که میزان خودکشی‌ها را نشان می‌دهند هر روز بالا و بالاتر می‌روند. تراژدی انسان‌گُرد را می‌توان با یک گشت مختصر در خیابان‌های این شهر و شهرستان‌های دیگر این استان مشاهده نمود. کردهای ایلامی هم طعم تلخ آسیملاسیون دولت ایران را چشیده‌اند و هم تعریب از سوی رژیم بعث. دشمنان هیچ مرزی برای درهم‌شکستن اراده‌ی کردستانی‌ان نشناخته‌اند، اما متأسفانه مرز و محدوده‌ای که احزاب کلاسیک کردی و برخی اپوزیسیون‌هایی که تنها فاشیسم پان‌ایرانیستی را ترویج می‌کنند، موجب گردید که میان مناطق ایلام-کرماشان-لرستان و جنبش و مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه فاصله‌ی بسیاری ایجاد شود. اگرچه به‌واسطه‌ی فعالیت جنبش آپوئیستی به پیشاهنگی PJAK بر این روند نقطه‌ی پایان نهاده شد و فریاد «دیگر بس

است!» سر داده شد اما اثرات سوء گذشته همچنان وجود دارند و فعالیت روشنگرانه‌ی خستگی‌ناپذیری را از دلسوزان این دیار که همگام با جنبش آپوئیستی توان و جوششی در خود یافته‌اند، می‌طلبد.

(د) خانواده و زن

دولت در شهرهای نسبتاً بزرگ این منطقه از کردستان، با جذب زنان در نهادهای نظامی و اداری دولتی، همچنین تبلیغات رسانه‌ای که از کانال‌های تلویزیونی استانی پخش می‌شوند

قشر زن را در

ابعادی عظیم

از مسئله‌ی کرد

دور ساخته

است؛ کمتر زن

یا دختر جوانی

را می‌توان

در این مناطق

یافت که به

مسئله‌ی کُرد

اندیشیده باشند.

بدین ترتیب دولت سیاست اتوآسیمیلاسیون (خود-همگون‌سازی با خواسته‌های قدرت دولتی) را بر بستر دورساختن هرچه بیشتر زنان از هویت خود بسط می‌دهد. یعنی معضل زن در این منطقه از کردستان علاوه بر معضل تبعیض جنسیتی در جامعه، ناآگاهی از هویت جمعی می‌باشد. به‌طور نسبی می‌توان گفت با بالا رفتن سطح تحصیلات، جای گرفتن در نهادهای دولتی، مهاجرت از کردستان، و تأثیرپذیری از تیپ شخصیتی زن خانه‌دار مرفه و مدرن، پرورش کودکان با زبان فارسی و بیگانه‌شدن از زبان کُردی و گویش‌های آن نیز ژرف‌تر شده است.

اگرچه سیستم دولتی ارزش‌های سنتی عشیره‌ای و روستایی را می‌زداید اما همیشه نقاط منفی آن را یاری می‌رساند. به‌عنوان نمونه هنوز هم نزاع و قتل‌های ناموسی، و به ازدواج درآوردن دختران در سن کم، در این مناطق به‌چشم می‌خورند. جنسیت‌گرایی‌ای که دولت دینی جمهوری اسلامی بر آن دامن می‌زند موجب

می‌گردد که این فاکتورهای منفی جامعه همچنان تداوم یابند. بی‌جهت نیست که این منطقه از کردستان، بالاترین جایگاه را به لحاظ خودسوزی زنان دارد.

گورستان‌های این دیار همواره در آخر هفته از مویه‌ی حزین زنان سیاهپوشی که بر مزار از دست رفتگان‌شان گرد آمده‌اند، آکنده است. تراژدی زن‌گرد را می‌توان در آهنگ مور (مویه‌گری)، گونه‌های خراشیده به ناخن و گیسوان بریده‌شان دید. اما اینان به‌واقع نه تنها بر مرگ عزیزی ازدست‌رفته، بلکه بر خود می‌گیرند. هنوز هم واقعیت زندگی آکنده از رنج زنان‌گرد را می‌توان از این گریه‌های بی‌پایان درک نمود.

هرچند زن در فرهنگ روستایی و عشیره‌ای منطقه، از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و روح سرکش و تسلیم‌ناپذیر خود را تا اندازه‌ای حفظ نموده، اما به‌طور کلی تا انقلابی در زمینه‌ی آزادی زن در این مناطق صورت نگیرد، ایجاد ملتی دمکراتیک و آگاه بر هویت خویش نیز ناممکن می‌نماید. امروز آنچه لرستان و ایلام و کرمانشاه به آن محتاج‌اند همان روحیه‌ی سرکش دختر ایلای است که تن به تسلیم در برابر تقدیر نمی‌سپارد و تفنگ بر دوش به رزم برمی‌خیزد. تنها احیای درون‌مایه‌ی افسانه‌ها و داستان‌های قهرمانی این دختران ایل می‌تواند روح تازه‌ای به کالبد نیمه‌جان جامعه‌ی این بخش از کردستان ببخشد.

هـ) تخریب ساختار اجتماعی سنتی و نتایج آن

یکی از عناصر اصلی که در جامعه‌ی ایلامی، کرمانشاهی و لرستانی به چشم می‌خورد ایل و عشیره است. فروپاشی بافت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی، مهاجرت به شهرها و

فقر ننگه داشتن جامعه‌ی روستایی توسط نظام‌های دولتی ایران منجر به این گردیده که رفته‌رفته بافت عشیره‌ای رو به اضمحلال نهد. اما چون هیچ نوع سازمان‌دهی دموکراتیک و خلقی‌ای که بتواند ساختار جامعه را سالم نگه دارد به وجود نیامده خلأ شدیدی پدیدار گشته است. اطلاق عنوان «عقب‌مانده» بر ساختار عشیره‌ای جامعه از سوی نظام دولتی که سعی در مدرن کردن جامعه - البته با حفظ برخی جنبه‌های دینی به‌منظور کسب مشروعیت - دارد، موجب گردیده تا ارزش‌های دموکراتیک، اخلاقی، آزادی‌خواهانه و خودسازمان‌بخش موجود در عشیره که شخصیت فرد را بر اساس آن شاکله می‌بخشید بسیار تضعیف شوند. در عوض، فردگرایی، فقدان اراده، بی‌سازمانی و بحران هویتی در جامعه به‌وجود آمد. از سوی دیگر عدم وجود جنبشی با هویت کردی در منطقه، بی‌اهمیتی احزاب و جنبش‌های فرهنگی - سیاسی کرد به این مناطق به دلیل دوری جغرافیایی از مرکز کردستان، تفاوت مذهب و گویش و... (که بهانه‌ای واهی بیش نبوده‌اند) موجب گردید تا بینشی ملی - دموکراتیک در منطقه شکل نگیرد و خود را از سایر بخش‌های شرق کردستان بیگانه تلقی نماید. یعنی جامعه در مقابل فروپاشی ارزش‌های هویتی وانهاده شد و دست سیستم برای سیاست‌های آسیمیلاسیون (همگون‌سازی) باز ماند. بنابراین اولین چیزی که با شنیدن نام مناطق جنوبی شرق کردستان به ذهن می‌آید، دوری از هویت کردستانی، وجود آسیمیلاسیون زبانی و فرهنگی است. مسئله در واقع تنها محدود به قدرت دولتی حاکم بر ایران نیست؛ گسترش روز افزون مدرنیسم کاپیتالیستی در جوامع ایران و از جمله مناطق یادشده به‌ویژه تأثیرپذیری شدید قشر تحصیل کرده و شهری از آن، عامل اصلی در این نسل‌کشی

فرهنگی است. به گفته‌ی رهبر آپو: «اعلام قبیله‌ها به عنوان نهادهایی واپس‌گرا و بایستگی‌گذار سریع از آن‌ها، یکی از بزرگ‌ترین نسل‌کشی‌های مدرنیته‌ی کاپیتالیستی می‌باشد. زیرا انسان‌ها هرچه که در واحدهای قبیله‌ای باقی می‌مانند به آسانی تبدیل به کارگر نشده و استثمار نمی‌شوند.» در میان طوایف و قبایل کُرد منطقه بسیاری خصلت‌های جمع‌گرایانه و کمونال وجود دارد که برای زندگی آزاد اغماض‌ناپذیرند. به همین دلیل هرچه این ساختارهای اجتماعی شهری شده و تضعیف می‌شوند، این خصلت‌ها نیز ضعیف می‌گردند. انواع بحران‌های اجتماعی منطقه ریشه‌ی اساسی خود را از همین امر می‌گیرند. مثلاً هرچه این ساختارها تضعیف می‌شوند تنگناهای زندگی نیز شدیدتر می‌شوند. سیستم نیز با گرسنه نگه داشتن خلق آن‌ها را به مهاجرت از منطقه، بیکاری، کارگری ارزان‌قیمت و بریدن از خاک و دیار خویش کشانده است. به همین دلیل می‌بینیم همین تنگناها در کنار عدم وجود آزادی هویتی، فرهنگی و حتی نبود شناخت در مورد آن، موجب از خودبیگانگی می‌گردد.

تخریب ساختار عشیره‌ای منطقه یا جذب در سازمان‌های دولتی نظیر بسیج عشایری موجب موجود تزلزل جامعه‌ی سیاسی-اخلاقی گردید. یعنی جامعه دیگر دست به سیاست‌ورزی و اداره‌ی امور خود نمی‌زند بلکه طبق قوانین دولتی جهت‌دهی می‌شود. حال آنکه نظام عشیره‌ای فرمی بوده که توانایی سیاست‌نمودن داشته است. به قول رهبر آپو: «قبایل، از اشکال اجتماعی هستند که جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی به قوی‌ترین شکل در آن جریان دارد. اینکه همیشه به‌عنوان دشمنان تمدن کلاسیک تلقی گشته‌اند، با خصوصیات جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی آنان در پیوند است. همچنین ایجاد سلطه بر آنان ممکن نبود. یا نابود گشته و یا آزاد می‌ماندند. اما در طول زمان فاسد می‌گشتند. مزدوران داخلی‌شان نقش منفی همانند نقشی که در درون خانواده دارند را همیشه بازی کرده‌اند.»

دولت با آگاهی بر اینکه می‌تواند عشایر را همچونی سپری تدافعی در مرزها به کار بگیرد عمل نموده است. یعنی کارکرد سازمان‌یافتگی عشیره‌ها را به خدمت خود درآورده. رهبر آپو در خصوص ساختار اجتماعی عشیره‌ای چنین می‌گوید: «نیاز به یکی گشتن و مقاومت جهت نابود نشدن، سازماندهی عشیره را به وجود آورده است. شکلی از جامعه است که سازماندهی نظامی و سیاسی آن به سرعت تحقق یافته و به خودی خود یک نیروی ارتشی و سیاسی است. اتحاد ذهنی و سازمانی [در آن] اساس کار است... قبایل و عشایر به‌عنوان واحدهای سازنده می‌توانند به‌جای دولت-ملت

و یا ملت دولت، در تشکیل ملت دمکراتیک نقش اساسی را ایفا نمایند... در حکم منبع اساسی فرهنگ‌های ملت هستند. نمی‌توان سهم آن‌ها را در تولید نیز کوچک انگاشت. ساختار اجتماعی جمعی‌شان، همیاری متقابل را به‌صورت امری اساسی درمی‌آورد. روح جمعی در آن قوی بوده و از عناصر سازنده‌ی کاراثر ملی است. در صورت توسعه‌ی مزدوری می‌توانست خطرناک‌تر باشد.»

اگرچه نظام‌های تمدنی همواره تمام هم و غم خود را به تحت سلطه کشاندن خلق‌های خارج از دایره‌ی قدرت اختصاص داده‌اند، اما در عوض مقاومت دو عامل «قبایل و ادیان» توانسته است خلق‌ها را در برابر تهاجمات بردگی ساز حفظ نمایند. هم ساختار اجتماعی عشیره‌ای و هم مذاهبی که ستم‌دیدگان را پیرامون خود گرد آورده‌اند در برابر سیر تهاجمی سرمایه‌داری در طول تاریخ، ایستار مقاوم و تسلیم‌ناپذیری را از خود به نمایش نهاده‌اند. در جای جای سرزمین مان کردستان با این مورد مواجه می‌شویم. هر جا که ساختار اجتماعی روستایی، عشیره‌ای و خارج از حیطه‌ی شهر توانسته خود را حفظ کند، هویت گردی، اخلاق، ارزش‌های دمکراتیک و کمونال (جمعی) نیز کم‌تابیش پایر جای مانده‌اند. اما هر جا که شهر با تمام معضلات اجتماعی‌اش سر برمی‌آورد، آسیمیلایون، شکست اراده، خیانت، شخصیت متزلزل و منفعت‌پرست، بحران هویتی، و ستیز با فرهنگ خویش و ارزش‌های جمعی نیز رخ می‌نمایاند. بدین ترتیب شهر به نمادی برای شکستن تابوها و ارزش‌های نظام اجتماعی روستایی و عشیره‌ای مبدل گردیده است. دولت‌های حاکم بر کردستان همواره ساختار جامعه را با توجه به این واقعیات مورد مذاقه قرار داده و سیاست‌های خویش را ایجاد کرده‌اند. همچنین مذاهبی که دولتی نشده و خلق‌ها را مبنا گرفته‌اند، با گذشت زمان رفته‌رفته توسط نظام‌های قدرت از مسیر راستین خود خارج گردیده و بدین ترتیب ذهنیت این خلق‌ها را از آزاداندیشی بازداشته‌اند.

تا پیش از تضعیف ساختار عشیره‌ای و پیش از افزایش تأثیرات مدرنیته، شخصیت کردهای منطقه‌ی جنوبی شرق کردستان مقاوم، متکی به‌خود و تسلیم‌ناپذیر بود. زیرا نظام اجتماعی منطقه، به اعضای خود امکان آزادی می‌بخشید. با مزدوری، فردگرایی و منفعت‌پرستی مخالفت می‌نمود. رشد شهرنشینی و شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط خرده‌بورژوا که شدیداً تحت تأثیر سیاست‌های گردستیزی دولت مرکزی قرار داشت، موجب گردید که جامعه‌ی گرد منطقه از ماهیت خود دور افتد. اکنون هرچه فرد خود را بیشتر شهری و دور از ساختار اجتماعی عشیره‌ای نشان دهد احساس برتری

بيشترى مى نمايد. بدين ترتيب جوانانى كه يا هيچ آگاهى صحيحى از پيشينه‌ى ملت و فرهنگ كه‌ن آن ندارند يا به گريز از آن تشويق مى شوند به شخصيت‌هاىي مقلد، از خودبيگانه و متزلزل مبدل مى شوند. در ميان اقشار مختلف جامعه به جاي همياري و عواطف نوع دوستانه و ارزش‌هايى نظير فداكارى، اينك چشم و هم چشمى، اختلافات خانوادگى، بى اعتمادى اعضاى جامعه به همدىگر - كه نظام دولتى از اين عامل جهت جلوگيرى از شكل گيرى هر نوع سازماندهى بهره‌ى بسيار مى برد- و بزه كارى جايگزين مى شوند. شناخت و معرفت انسان‌هاى جامعه‌ى عشيره‌اى موجب مى شد كه ويژگى‌هاى اخلاقى حفظ شوند اما گريز به كلان شهرها زمينه را براى تضعيف اين ويژگى‌ها مساعد نمود. مثلاً تاثير پذيرى منفى جوانان دانشجو به طور چشمگير مسئله‌ى فوق را نشان مى دهد. مرزها و حريم‌هاى اخلاقى كه موجب حفظ هويت اجتماعى منطقه مى شدند رفته رفته در كوچه بازارهاى شهرهاى دور دست رنگ باختند؛ نام اين را نيز متمدن شدن، باكلاس شدن و عناوينى از اين دست گذاشته اند!! منكر لزوم گذار از هر چه جمود اندیشه، واپس گرایی و امور كه‌نه و ناكار كردى نيستيم اما اگر اين به معنای گريز از تمام ارزش‌هاى انساني‌اى باشد كه بدون آن‌ها انسان نمى تواند همچون موجودى اجتماعى بزید، آنگاه بايد گفت كه زدن چنين برچسب‌هايى بر جامعه‌اى كه ساختارى عشيره‌اى دارد امرى كاملاً عمدى است و با نيت سوء صورت گرفته است. به طور مثال در گذشته اعضاى جامعه به هر مشكللى كه رويارو مى گشتند با وساطت بزرگان و فرزندان قوم و قبيله و بر اساس قواعد اخلاقىِ نانوشته مسائل خود را حل و فصل مى كردند. اما اكنون جنگ و جدالى مى تواند چندين نفر را به زندان و حتى به پاى چوبه‌ى دار بكشاند. زيرا ساختار خودسازمانده‌ى جامعه در حدى وسيع تضعيف گرديده و در عوض قوانين حقوقى دولت به جامعه سمت و سو مى بخشد. يعنى با حاكم ساختن نظام حقوقى، جامعه را از نظام اخلاقى و سياست بى بهره ساخته اند. زيرا تا زمانى كه جامعه ارزش‌هاى اخلاقى خود را حفظ نمايد و قادر به سياست باشد، جامعه‌اى آزاد است و خود مى تواند مشكلاتش را چاره يابى نمايد و هيچ مشروعتى براى حضور دولت و استعمارگرى آن باقى نمى ماند.

در گذشته كنفدراسيون‌هاى عشيره‌اى كرد بر مبنای به رسميت شناختن يكدىگر تشكيل مى شدند اما ساختار استانى و تقسيم بندى شهرهاى استان‌ها طورى است كه به جاي ايجاد غنا و ايجاد مشتركات هر چه بيشتر آنها را از هم دور مى گرداند. اختلافات ميان شهرها چيزى است كه دست دولت را براى اعمال سياست‌هاى كردستيزانه در

منطقه بازمی‌گذارد. مثلاً اگر در گذشته کنفدراسیون‌های عشایر متشکل از قبایل ایلامی بر اساس تفاهم و احترام به همدیگر تشکیل می‌شد امروزه چنان از همدیگر بیگانه شده‌اند که می‌توانند به راحتی هویت همدیگر را انکار نمایند. مثلاً یک کُرد کلهر ایوانی می‌تواند کُرد بودن یک کُرد فیللی دهلرانی یا آبدانانی را انکار نماید! یا مثلاً هر ساله شاهد آن هستیم که میان کردهای فیللی با لرهای دهلرانی بر سر انتخابات فرمایشی مجلس نمایندگان اختلافات به وجود آید؛ حال آنکه هر دو از یک ریشه‌اند و کردستانی محسوب می‌شوند و عاملان دولتی عمداً موجبات این اختلافات را فراهم می‌آورند تا شمار رأی‌دهندگان را افزایش دهند و بدین ترتیب مشروعیت بیشتری برای نظام کسب گردد. یعنی اگرچه در تاریخ منطقه اتحادهای اجتماعی شالوده‌ی کار بود، امروزه رد و انکار - یعنی همان سیاستی که به نفع قدرت‌مداران دولتی است - به‌وفور به چشم می‌خورد. وقتی اعضای یک جامعه که در کنار هم می‌زیند اینچنین به راحتی با همدیگر از در ستیز در آیند، معلوم می‌شود که زندگی در این محیط چقدر سطحی گردیده و از گذشته‌ی تاریخی خود تا چه حد بیگانه گشته است. این مسئله در سایر مناطق نیز وجود دارد به‌طور نمونه شهرهای خرم‌آباد و بروجرد که اهالی هردو لُر می‌باشند با هم اختلاف دارند. هرچه اختلاف بیشتر می‌شود، کنترل جامعه، جلوگیری از اتحاد و سرکوب آزادی‌خواهی خلق نیز راحت‌تر می‌شود. زیرا پتانسیل مبارزه‌ی اجتماعی از هم پراکنده می‌شود و همگرایی لازمه به‌وجود نمی‌آید. بنابراین نظام سرکوبگر بیش از هر دو طرف از این اختلافات ساختگی سود می‌برد. تزلزل شخصیتی و عدم ثبات قدم ناشی از آن است که نه فرد به‌طور کامل در نظام دولتی پذیرفته شده و نه طبق هویت فرهنگی خود می‌زید. باید دانست در جایی که یک جامعه بر طبق هویت، فرهنگ، باورداشت‌ها و ارزش‌های دموکراتیک و اخلاقی خود نرزد در آنجا خیانتی عظیم رخ داده است. نظام حاکم نیز مدام این خیانت را مشروع جلوه می‌دهد و سعی در ترویج آن در میان اقشار مختلف جامعه‌ی مذکور می‌نماید. بدین ترتیب، اگرچه تنگناها و فشارها جامعه را از وضعیت موجود ناراضی نماید اما در عمل اراده‌ی آنها درهم شکسته و تنها تماشاجی باقی می‌ماند.

(و) مذهب، ارزشی فرهنگی یا...

اگرچه مذهب تشیع خود نوعی سازماندهی اجتماعی بوده و کاراکنتر آزادی‌خواهی و قیام در مقابل ظلم را در اندرونه‌ی خود داشته اما با دولتی‌شدن این مذهب به‌ویژه از دوران صفویان بدین سو و اوج آن در جمهوری اسلامی، این ویژگی تضعیف گردید.

اکنون این مذهب نه کانونی جهت مقابله با ستم‌پیشگی بلکه حربه‌ای برای تفرقه‌اندازی میان کردهای منطقه‌ی جنوب شرق کردستان و کردهای سنی‌مذهب گردیده است. همچنانکه علویان شمال کردستان به همین شیوه در دام سیاست‌های دولت افتاده و با آسیمیلاسیون شدید فرهنگی و زبانی رویارو شدند کردهای شیعی‌مذهب نیز با مسئله‌ی نظیر آن مواجه گردیدند. هدف از این همه تبلیغات مذهبی در مناطق شیعی شرق کردستان نه صداقت دولتمردان در همدلی‌شان با هم‌مذهبان‌شان بلکه ایجاد یک کُرد بی‌اراده و سرسپرده است. یعنی مذهب تشیع دقیقاً برعکس کار کرد اصلی‌اش عیله خلق کرد به کارگیری می‌شود. بدین ترتیب دولت با به کارگیری چنین شخصیتی علیه سایر کردها وجهه‌ی منفی و نامطلوبی از شخصیت کُرد فیل، لر، لک و کلهر را به معرض نمایش نهاده است.

هرکجا که کردهای این منطقه بر اساس هویت کردی اندکی به مخالفت یا نشان‌دادن اراده‌ی خود پرداخته‌اند، برچسب کهنه‌پرست، یاغی، پشت‌کوهی، ضدانقلاب و عامل بیگانه بر آن‌ها زده شده؛ در عوض هرگاه تنها رنگ و بوی تشیع دولتی داشته و دم از کُردبودن نزده‌اند، با عناوینی نظیر عشایر غیور، مرزداران قهرمان، حامیان ولایت مطلقه‌ی فقیه و... از آنان سوءاستفاده شده است.

مذهب اهل حق و یارسان نیز اگرچه دولتی نشده و همچنان ساختار خلق‌مدارانه‌ی آن حفظ گردیده اما چون منطقه‌ای که این مذهب در آن رواج دارد حالتی در خود فرو بسته پیدا کرده نتوانسته به حالتی سازمان‌یافته و پویا برسد. به همین دلیل مناطق گوران تنها با چشم یک اقلیت مذهبی نگریسته می‌شوند و با همه نوع فشار، سرکوب، تحقیر و شکنجه توسط عوامل جمهوری اسلامی رویارو می‌گردند. تا زمانی که سازمان‌های دمکراتیک، فعال و همسو با سرتاسر کردستان شکل نگیرد نمی‌توان با این فشارها و تبعیضات شدید مقابله کرد.

(ز) نتیجه‌گیری و رهیافت

تفاوت دولت مرکزی ایران (چه در زمان حکومت‌های گذشته و چه جمهوری اسلامی) با سایر دول حاکم بر دیگر بخش‌های کردستان این است که چنان سیاست آسیمیلاسیون پنهانی و دسیسه‌واری طرح‌ریزی می‌نماید و آنچنان وجهه‌ی منفی‌ای از خلق‌ها و فرهنگ‌های بومی نشان می‌دهد که شخص به تدریج از فرهنگ، هویت و تاریخ خویش فاصله گیرد و با دُون‌شأن خویش دانستن آنها در پی یافتن هویتی تازه و مدرن شدن برآید. یعنی مستقیماً انکار نمی‌کند و حتی خود را حامی و پاسدار

آن فرهنگ‌ها می‌نمایاند اما چنان مسیری در پیش پای تو می‌نهد تا خود تیشه بر ریشه‌ی خویش زنی و این مرگ معنوی را با در ورطه‌ی ناآگاهی تاریخی در انداختن نسل‌های نو، دهشتناک‌تر گردانی. این مسئله، اصلی‌ترین سیاستی است که در مناطق ایلام، کرمانشاه و لرستان با شدت و حدت تمام اعمال شده است و رویکرد منفعلانه‌ی موجود در این مناطق در قبال مسئله‌ی گُرد، نتیجه‌ی همین سیاست است که تنها می‌توان آن را نسل‌کشی خاموش عنوان نمود.

انگ واپس‌گرایی زدن بر فرهنگ‌های بومی هر منطقه و وادار ساختن آن به عقب‌نشینی در مقابل فرهنگ هژمون (حاکم و استیلاگر) و سیاست‌گریزی منسوبان آن فرهنگ‌ها موجب شکل‌گیری شخصیتی می‌گردد که دچار این بحران‌های شخصیتی می‌گردد: سلب اعتماد به نفس؛ بی‌ارادگی؛ سرگردانی در میان اندیشه‌های دگم شرق یا تفکرات لیبرال غرب؛ خود-انکاری؛ شکست معنوی و درهم‌شکستن جنبه‌های متافیزیکی جامعه؛ تقلید؛ روزمرگی؛ با دیدی ماجراگونه و غیرفلسفی به زندگی نگرستن؛ نومیدی و یأس؛ دست‌شستن از مبارزه و آزادی؛ تسلیمیت و بردگی و خصیصه‌های بسیار دیگری از همین دست.

مسئول این‌ها کسی نیست جز سیستم مرکزیت‌گرا و غیردمکراتیک دولتی که مخالف کثرت‌گرایی فرهنگی و عملی‌شدن شعارهایی است که خود در این زمینه سر داده است؛ همچنین احزاب کلاسیک گُردی و ایرانی بی‌اعتنا و به انزوا رانده‌شده؛ روشنفکر مآبان منطقه که پُرگوینان بی‌عمل‌اند؛ و دست‌آخر فقدان احساس مسئولیت و فردگرایی نهادینه‌شده در شخصیت‌ها که ارزش‌های جمع‌گرایانه را نادیده می‌گیرند. پر واضح است که برای گذار از این بحران‌ها تنها مبارزه و پیشاهنگی برای آن می‌تواند جوابگو باشد. اینکه چه عواملی موجب عدم شکل‌گیری یک جنبش خلقی در این مناطق گردیده، موضوع دیگری است که می‌تواند مقالات دیگری را به آن اختصاص داد. اما از آنجا که جنبش آپوئیستی به پیشاهنگی PJAK محدوده‌های سیاسی میان مذاهب، گویش‌ها و مناطق مختلف شرق کردستان را درهم شکسته و دل و اندیشه‌ی کردستانیان را به همدیگر نزدیک ساخته است می‌توان گفت که زمینه‌ی مناسبی برای تحول در این مناطق آماده شده است. PJAK با اساس گرفتن سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک نه همچون احزاب کلاسیک مرزهای سیاسی دولت را هدف قرار می‌دهد و نه بی‌سازمانی، بحران اجتماعی و بی‌ارادگی سیاسی موجود در کردستان را می‌پذیرد. در گذشته در ارتباط با فعالیت احزاب گُرد، از مسئله‌ی تجزیه‌طلبی و

تضاد با ایرانی بودن بحث می شد اما با توجه به اینکه استراتژی جنبش آزادی خواهی خلق کرد به پیشاهنگی PJAK هیچ نوع تناقضی با ایرانی بودن ندارد و حتی بالعکس سعی در دمکراتیزه نمودن فاکتورهای اجتماعی-سیاسی مربوط به آن دارد، تمامی تنوعات مذهبی، عقیدتی، گویشی و فرهنگی موجود در تمام ایران و از جمله مناطق جنوبی شرق کردستان (ایلام، لرستان، کرمانشاه) می توانند بی هیچ واهمه ای در سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک گردهم آیند. زیرا در این سیستم رد و انکار هیچ مذهب، آیین، گویش، قوم، فاکتور ایرانی بودن، هویت اتنیک، قومی و غیره وجود ندارد و هیچ گونه گرایش تجزیه طلبانه ای به چشم نمی خورد. بنابراین بایستی تنوع فرهنگی بسیار غنی شرق کردستان و به ویژه مناطق جنوبی از سوی روشنفکران، آزادی خواهان، فعالان مدنی و سیاسی این مناطق همچون فرصتی فوق العاده ارزیابی شود تا بتوان در این برهه از تاریخ ایران به دموکراتیزه کردن جامعه ای این مناطق پرداخت.

اندیشه و فلسفه ی رهبر کوما جواکن کوردستان (KCK) رهبر آپو، می تواند بهترین راه کارها را پیش پای ما نهد. با تمامی تفاسیلی که در مورد معضلات اجتماعی منطقه ی جنوبی شرق کردستان ذکر نمودیم، آشکار گردید که تا تحولی شخصیتی رخ ندهد نمی توان جامعه را از بن بست کنونی وارهانید. بازگشت به جوهره ی تاریخی مردمان این دیار، یعنی مقاومت و تسلیم ناپذیری و روحیه ی آزادی خواهی می تواند باردیگر نویدبخش مردان و زنان آزاد در این دیار باشد. بایستی مشروعیتی که نظام به کارهایی نظیر عضویت در سپاه، اطلاعات و بسیج توسط آزادی خواهانی که می خواهند وظیفه ی خود را در قبال سرزمین مادری خویش به انجام برسانند، درهم شکسته شود. همچنین پیوستن به صفوف گریلا بهترین ضامن آزادی سرتاسر کردستان و از جمله مناطق ایلام، لرستان و کرمانشاه است. تاریخ اثبات نموده که تنها هنگامی که مردمان این سرزمین به کوهستان های خویش پناه برده اند توانسته اند پشت دشمنانی همچون اسکندر و هلاکورا به خاک بمانند. گریلا، بر مبنای همان سنت تاریخی و جوهره ی جامعه ی کرد می تواند ننگ آلودگی ها، تسلیمیت ها و شکست ها را از چهره ی این دیار بزدايد. مبارزه ی سی ساله ی جنبش آزادی خواهی خلق کرد به پیشاهنگی رهبر آپو این را اثبات نموده است؛ اگر آنانی که داعیه ی مبارزه، آزادی خواهی و دلسوزی در حق سرزمین خود یعنی لرستان، ایلام و کرمانشاه دارند این حقیقت را نبینند، بی گمان نه آیندگان، نه تاریخ، نه خلق و نه شهیدایمان آنان را عفو نخواهند نمود. هنوز هم صدای گریلای شهید «هانی ایلامی» در کوهستان های قندیل و خون

سرخ شهید «رونی» در دالاهو تمامی دختران و پسران لک، لر، فیلی و کلهر را به‌سوی گریلاشدن و در دست گرفتن سلاح دانایی و مبارزه فرامی‌خوانند. بنابراین با پیوستن به صفوف منسجم و شکوهمند گریلا، گامی در جهت زیباشدن، آزادسازی خود و سرزمین‌مان برداریم. پیش از هر چیز حقیقت خلق خویش را بشناسیم، از پلیدی‌هایی که حاکمان سلطه‌گر در شخصیت و نهاد ما نهاده‌اند نفرت کنیم، در برابر هر نوع نسل‌کشی فرهنگی و استحاله‌ی هویتی فریاد «دیگر بس است!» برآوریم و عزم بر حیاتی تازه و آزاد راسخ گردانیم. این زیباترین راه برای از نو نوشتن داستان قهرمانی سلحشوران زاگرسی، گرامی‌داشت خاطره‌ی «قدم‌خیر»‌ها، و تداوم راه شهدایی همچون رفیق هانی، رونی، مریم و امیر صادقی، و یدالله عزیزی است... تا چنین بادا!

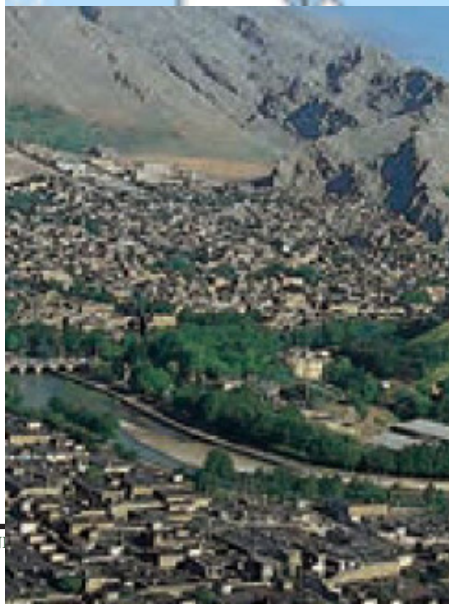
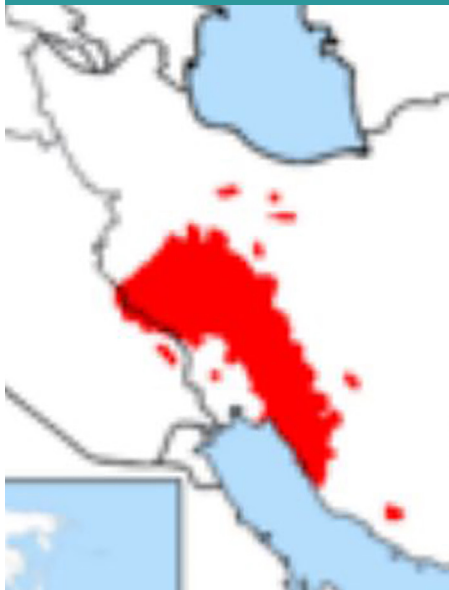

وضعیت سازماندهی خلقی در لرستان و سطح فعالیت‌ها

ازنا لرستانی

احزاب و سازمان‌های مدنی

بررسی میزان رشد فعالیت‌های سازماندهی خلق لر در قالب «سازماندهی‌های مدنی سیستماتیک» و «احزاب انقلابی مسلح» بسیاری جنبه‌ها و نواقص امروز فرایند مبارزات آزادیخواهی آن خلق را برایمان شفاف‌می‌گرداند. امروز، به دلیل فشارهای مضاعف «پان‌ایرانسم» و «حکومت مرکزی ایرانی»، «هویت لری» شدیداً تحت فشار خردکننده «هویت ملی ایرانی» قرار دارد و در چالش بزرگ بسر می‌برند. کج‌پنداری و خواست کج‌اندیشانه در مناطق لرستان خاصه سرزمین‌های بختیاری آن، زیر فشار کانون‌های سلطه ایرانی ترویج داده شده. درحالی که ملل ایران دارای پیوندهای ناگسستنی نژادی، زبانی و فرهنگی هستند، حاکمیت مطلق ایرانی تنها با سویه‌های اراده‌به قدرت خود، فرهنگ فارسی را بر سایر فرهنگ‌ها ارجحیت می‌دهد و درصدد حذف سایرین برمی‌آید. با این اوصاف، می‌بینیم که سطح «سازماندهی‌های سیاسی و مدنی» از سوی پیشگامان و پیشاهنگان لر بسیار ضعیف است. آسیب‌شناسی این قضیه امروز نواقص امر را بر ما مکشوف می‌گرداند و رهیافت‌های بی‌بدیل را پیش‌پای تک‌تک خلق لر می‌گذارد. این نگارش، نقدی بر فقدان سازماندهی سیاسی و مدنی سیستماتیک

و یا فقدان آن می‌باشد.

مبرهن است که در جریان تبارز آزادیخواهانه خلق لر، ترجیح دادن «هویت ملی ایرانی» از سوی برخی دسته‌ها بویژه دسته‌های وابسته به حاکمیت مرکزی، موجب ترک مبارزات آزادیخواهانه خارج از دایره سلطه حاکمیت شده و یا آن را شدیداً ضعیف ساخته. عیان است که با اتکای بر «هویت ملی ایرانی-فاشیستی» که مهر هویت فارسی را بر خود دارد نمی‌توان «هویت لری» را زنده نگاه داشت. هر فعالیت سیاسی و مدنی در راستای هویت ایرانی، منجر به تقویت تصاعدی آن خواهد شد. این، همان تضاد جنبش آزادیخواهی لر با هویت ایرانی است. چالشی سیاسی و اجتماعی است که بیش از پیش خلق لر را در گرداب هولناک آسمیلاسیون غرق می‌سازد. همگان می‌دانند که «توهم حاکمان فارس در زمینه تجزیه‌طلبی و مرکزگریزی» همانا حاکمیت آن ملت را به «جنگ مداوم» علیه ملل غیرفارس واداشته است و بخاطر داشتن این هراس همچو یک مریضی کشنده، تنوع ملیتی و فرهنگی را بر نمی‌تابند. علیه این رویه انکارگرایانه هم اراده خلق لر به سازماندهی سیاسی، نظامی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و فرهنگی قرارداد که امروز به چشم خود می‌بینیم که هنوز اقشار پیشاهنگ در شوک قتل عام دوره رضاخان و تسخیرشدگی دوره انقلاب ۵۷ بسر می‌برند و عملاً اقدام به تاسیس حزبی که چه مسلحانه و چه رسمی در داخل ایران برای احقاق حقوق لر برخیزد، اقدام نکرده‌اند. این یک خلأ اساسی است که به یک محرکه سوق‌دهنده نیاز دارد. حاکمیت ایرانی در تلاش برای منع شکل‌گیری و ارتقای «سطح آگاهی لری» است ولی هنوز روشنفکران، فعالان سیاسی و مدنی، نخبگان و فرهنگ‌دوستان لر نتوانسته‌اند در این مسیر قدمی بنیادین بردارند. لازم است این اقشار پیشاهنگ با سلاح دانش و فرهنگ به جنگ با بحران هویتی بروند. ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی قطعاً در اوضاع آشفته خاورمیانه و ایران صرفاً با پیشگامی یک حزب انقلابی که دارای جوانب کامل سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک است، ممکن می‌گردد. مطالبات قومی لر را تنها یک حزب جدی، سازمان‌یافته، دارای نیروی «دفاع مشروع» با تکیه گاه و پشتوانه اجتماعی قوی خلق می‌تواند مطرح سازد اگر نه جمهوری ولایی امروز هزینه‌هایی گزاف اختصاص می‌دهد تا حتی از تلفظ عنوان «لر» جلوگیری کند. امروز بصورت غیرسیستماتیزه و غیرحزبی هزاران محصول فرهنگی در لרستانات به بازار عرضه می‌شوند اما افقی چون کار سیستماتیک و علمی در آنها در چارچوب مبارزات مابقی خلقش یعنی سایر گویشوران گُردی مشاهده نمی‌شود. این

وضعیت اسفبار را در میان ملل آذری، بلوچ، عرب و غیره هم می‌بینیم. امروز یک حزب، جنبش و سازمان پیشاهنگ برای خلق لر به یک «نیاز اجباری» مبدل شده تا این گفتمان را ترویج دهند که «خلق لر یک اقلیت قومی نه بلکه یک خلق بزرگ و واحد گرد است» و یا «یک خرده فرهنگ نه بلکه حتی فرهنگی اصیل و قدیمی‌تر از فرهنگ ملت فارس است». جنبش و سازمان برای این لازم است که اجازه ندهد «امنیت، سیاست و اقتصاد لر» زیر سایه له‌کننده «امنیت ملی ایرانی، اقتصاد ملی ایرانی و سیاست ملی ایرانی» نابود گردد. آیا شکی در این قضیه هست که امروز «فرد لر» به «شهروند درجه دو و سه» در ایران مبدل شده؟! این فرد لر هم‌اکنون بجای مبارزه برای آزادی و با هدف دورگرداندن از حوزه مبارزه، مجبورش گردانده‌اند که در کسوت کارگر مستمند، غیرمتخصص، فاقد بهره‌مندی از دانش بصورت قشر پرولتر ارزان‌قیمت در مناطق فارس‌نشین به بردگی کشیده شود.

چون یک جنبش و سازماندهی وجود ندارد که بخشی عظیم از این اقشار مستمند را به راه مبارزه آزادخواهانه و دموکراتیک هدایت نماید، فوج فوج به حاشیه‌نشین کلان‌شهرهای ایران مبدل می‌شوند. در حالی که تازمان رضاخان لرها بزرگترین و قوی‌ترین نیروی ایران بودند، امروز در فقر سازماندهی سیاسی و انقلابی بسر می‌برند و این، تقصیر خلق لر نه بلکه نخبگان، سیاسیون و روشنفکران آن خلق است. در سالهای گذشته جمع نمایندگان لر خواستند استانی به نام استان زاگرس تشکیل شود که حاکمیت مرکزی آن را «فتنه قومی» نامیدند و بشدت آن را سرکوب نمودند، این و صدها نمونه دیگر نشان‌دهنده فقدان یک سازمان و حزب سیاسی برای جذب جامعه معترض در کانال صحیح احیاگری و مبارزاتی است. رژیم ایران در جریان ظاهرسازی‌های سفاکانه خود به «تسامح، تساهل و مدارا» با خلق لر، تظاهر می‌کند ولی در خفا آن کار دگر می‌کند و به کل، حقوق آن خلق را «فراموش نموده، دچار انزوا و آسمیلاسیون» می‌نماید.

وجود سازماندهی سیستماتیک به دست یک جنبش و حزب برای این است که روند «خودسازی فرهنگی لر را به انجام برسانند» زیرا جمهوری ولایی آن را در مسیر فارس‌سازی در چنگ گرفته. این یک توهم است که بدون یک جنبش دارای دفاع مشروع می‌توان «سیاست‌های آسمیلاسیون فرهنگی» را مهار کرد. به دلیل اینکه سازماندهی‌ای نظام‌مند و ساختاری در میان لر در بین نیست، توده‌های مبارز و دلسوز زاگرس در لرستان همه‌روزه «تحلیل می‌روند». آشکار است که جغرافیای لرستان تقریباً

در مرکز ایران واقع شده و دارای اهمیت ژئواستراتژیک است ولی هیچ قدرت جهانی و یا منطقه‌ای جلو حوزه مخالفت خلق لر علیه حاکمیت ایران را بدست نگرفته، زیرا اساساً چنان سازمان و حزبی وجود ندارد.

اصل اساسی این است که به دلیل فقدان یک «حزب و سازمان جنبشی قوی»، خلق لر در چنگال نسل‌کشی فرهنگی ایران تئوکراتیک، تنهای تنها گذاشته شده‌است. اگر فرهنگ هزاران ساله لر بسیار قوی و قائم‌به‌ذات نبود که در این وضعیت رهاشدگی در محاصره پان‌ایرانیسم درنده، تاکنون نابود شده بود. امروز یک روند سازماندهی سه‌گانه «حزبی، اجتماعی (توده‌های خلقی) و سازمان‌یافته مدنی» نیاز هست که فرایند «تحقیر قومی، ستم قومی و بی‌عدالتی ملیتی» بر ضد خود را مهار نماید. کسی، کشوری، دولتی و قدرتی در دنیای انسانی یافت نمی‌شود که «آزادی را به یک خلق تحت ستم ارزانی دارد» بلکه باید «آزادی را خود بدست آورد». فقدان پشتوانه سازمانی حزبی که انقلابی باشد، موجب شد که برای مثال در سال ۱۳۵۷ در منطقه یزدانشهر نجف‌آباد اصفهان توده‌های لر قتل‌عام شوند زیرا آنها بخاطر خلأ و نبود حزب پیشاهنگ ناچار شدند شاپور بختیار را ناجی تصور کنند که قتل‌عام شده و بشدت به جان و مال و ناموس آنها هتک حرمت و تعرض شد. این واقعه به «عاشورای لرها» مشهور گشت. طی چهل و سه سال گذشته از دوران حاکمیت جمهوری ولایی، بارها تظاهراتی از سوی لرها صورت گرفته و به همان صورت سرکوب گشته. برای نمونه در جریان حرکت موسوم به «جنبش دوم خرداد» خلق لر طی یک بیداری و شعور فرهنگی به اتحاد دست زدند و مطالبات ملی خویش را مطرح ساختند که با انواع توهین‌ها و هتاک‌های پان‌ایرانیست‌ها روبرو شدند. لر از جمله خلق‌هایی است که خطر «تجزیه‌طلبی» را هرگز متوجه کشور ایران نساخته و فاجعه‌بارتر از آن، خود آن را دچار تجزیه داخلی گردانده‌اند. این تجزیه دهها ساله را که از هم‌گسیختگی اجتماعی را در تطور مبارزات در پی داشته، مگر یک سازماندهی سیاسی - نظامی با یک رهبریت آوانگارد بتواند به حالت عادی سابق بازگرداند. این تجزیه‌شدگی از دوره اول پهلوی آغاز شده و در فازی دیگر توسط جمهوری ولایی ادامه دارد.

شناخت خویشتن اصیل از سوی خلق لر تنها با توسل به مقوله سازماندهی سیاسی و انقلابی مستقل ممکن می‌گردد. مهم، وجود «اقلیم خلقی لر» است حال چه به‌مثابه پاره‌ای از پیکره ایران و چه در حالت استقلال‌یافتگی کامل. تنها یک حزب مخالف و اپوزیسیون لر می‌تواند بصورت رادیکال علیه «خلق‌ستیزی» و یا به تعبیر خود رژیم

علیه «اقلیت‌ستیزی سازمان‌یافته» مبارزه نماید و دارای دیدی دینامیک و سیستم‌گرا باشد تا همه توده‌های خلقی لر را به اتحاد برای احیای فرهنگی و حکومت محلی برحق، وادارد. حزب سیاسی و اپوزیسیونی برای این است که در صورت برآورده نشدن مطالبات دمکراتیک خلق لر از سوی حاکمان ایران و اعاده‌نگشتن حقوق طبیعی، خود بصورت اراده‌مند و بدون چشمداشت از فاشیسم ایران، آن را عملی گرداند. این یعنی انقلابی‌گری رادیکال و آزادیخواهانه. در جهان معاصر هیچ ملت و قوم اتنیکی یافت نشده که بدون داشتن «حزب و سازمان» توانسته باشد آزادی، استقلال و دمکراسی را کسب نماید. بدون جنبش آزادیخواه انقلابی و رهبریت کاریزماتیک آن، بگذریم از اندیشیدن به آزادی و استقلال مردم لر، بلکه حتی «محرومت‌زدایی» از لرستان، توهمی خواهد بود. تنها یک حزب و سازمان لری می‌توانند جهت استیفای حقوق ازدست رفته آن خلق علیه جمهوری ولایی مبارزه کنند. شرایط مبارزه هم فقط توسط آنها مهیامی گردد زیرا جمهوری ولایی هرگونه امکان مبارزه را نیست می‌کند.

در مواجهه با سیاست‌های آسمیلاسیون و نسل‌کشی فرهنگی رژیم علیه خلق لر، این جنبش انقلابی رادیکال است که بایستی به یک خط سیر تاریخی مبنی بر «وحدت زبان و نژاد و نیای یگانه لر بعنوان کرد» نگاه کنند و به احیای خود در سرزمین تاریخی آن همت گمارند. چرا که پان‌ایرانیسم و فارس‌پرستی با «ملت‌سازی اجباری، قهری و قومی» حاکمیت خود را مطلق می‌گرداند و نخست از ابزارهای نظامی دولت نیز بهره‌می‌گیرد. وجود حزب و جنبش به معنای شکل‌گیری فرایند «سازماندهی خلق لر» برای مقابله با شوونیسم مطلق‌گرای فارس که تمامی جامعه و دولت را تصاحب کرده و به انحصار کامل درآورده. یک نخبه لر که نباید انتظار داشته باشد، ارزش‌های ملی و اتنیکی لر از جانب انحصارگران پان‌ایرانیست حفظ شود که تاکنون هم چنین نشده. رژیم ایران درصدد است برای استحاله فرهنگی خلق لر، «نسل تابع» خویش را در لرستان پرورش دهد که اتفاقاً چون کل یک خلق، انقلاب آزادیخواهی را به انجام نمی‌رساند بلکه در هر ملتی اقشار و گروه‌های خاص انقلاب و آزادی را تحقق می‌بخشند، پس باید جنبش لر هم در امر سازماندهی خلقی، نسل‌های خاص خویش را به‌مثابه آزادگان اجتماع تعلیم داده و خلق نماید. امروز هم «سرزمین لرستان» و هم «فرد لر» به بزرگترین مستعمره مبدل شده‌اند. هم‌اکنون چون قدرت در دست جمهوری ولایی متعلق به طبقه فرادست فارس می‌باشد، با در دست داشتن تمامی امکانات در کلیه حوزه‌های حیات، هیچ‌چیزی را در دستان خلق لر باقی نگذاشته‌اند

لذا به آسانی «گفتمان‌های حاکم و رسمی» را ترویج می‌دهند در حالی که بگذریم از خلق لر، خود نخبگان لر چنان امکاناتی برای «گفتمان‌سازی» در مواجهه با گفتمان‌های سلطه‌گران ایرانی در اختیار ندارند. این است که اینجا، ضرورت وجود جنبش آزادیخواهی حیاتی می‌گردد. جنبش‌رهایی لر وظیفه دارد سیر «اندیشوری لر» را ترویج بخشد. جمهوری ولایی با ادعای دروغین «رشد بیداری خلقی لر» با قلب عمل خود به نسل‌کشی فرهنگی لر می‌پردازد. جنبش‌های آزادیخواه همه ملت‌هایی که به استقلال و آزادی دست‌یازیده‌اند، زمانی ملت‌شان مرده بود و آنها با اراده راسخ شخصیت مرده ملتشان را از گورهای کنده‌شده بدست فاشیست‌ها را بیرون کشیده و با دمیدن دم مسیحایی آگاهی‌بخشی و بیداری ملی، ارتش انقلابیون آزادیخواه خود را تشکیل داده، به دیو ستم‌یورش بردند و پیروز هم گشتند. چون هزینه‌های آزادی سنگین است، آزادیخواهان و رهبران لر نیز بایستی چنین کاری برای نجات خلق خویش از یوغ ستم انجام دهند. مسلماً یک «ملی‌گرای افراطی لر» و یا یک «لیبرال منفعت‌پرست» نمی‌تواند چنان رسالت وزینی را به انجام برساند. فقط یک جنبش‌رهایی‌بخش لر قادر است که قضیه ستم به خلق لر را تحت عنوان «مسئله لر» عنوان‌گذاری نماید و برای چاره‌یابی و حل تاریخی آن، خلق لر و اقشار و توده‌های آن را سازماندهی نماید و با مبارزات متنوع خود حاکمیت اشغالگر ایران را ناچار به نشستن پای میز مذاکره نماید. به این خاطر باید آن را «مسئله لر» بنامند چون «بحران هویت ملی لر» از سوی حاکمیت سلطه‌گر ایران ایجاد شده است. این بحران بالاخره یا به «خودگردانی و خودمدیریتی محلی» می‌انجامد یا در صورت سرپیچی نظام مستبد ایران، منجر به تجربه‌طلبی خواهد شد و این تجزیه‌طلبی از نتایج دیالکتیک و گریزناپذیر آینده خواهد بود و هیچ قدرتی جلودار آن نخواهد بود پس باید معقول‌ترین گزینه انتخاب گردد. از نشانه‌های اثبات‌گر آن نیز فقدان «وحدت کلمه، وحدت صفوف و وحدت هدف» ملل ایران با ملت حاکم فارس و پان‌ایرانیست‌ها در چهل سال گذشته از عمر نظام جمهوری اسلامی است. همین امر نظام پهلوی را به درک واصل نمود.

در یکی از مجلات لر‌ها مقاله‌ای منتشر شده و بجای بکار بردن عنوان «مسئله لر» با نامگذاری آن همچو یک «مسئله سیاسی» آن را محافظه‌کارانه «مسئله‌ای اجتماعی» نامگذاری کرده بود. نباید غافل بود که بحران ملت امروز فارس هم یک بحران سیاسی است که دارای تبعات اجتماعی، اقتصادی و ... می‌باشد. مسئله لر صرفاً مسئله‌ای «طبقاتی صرف» نیست تا آن را فقط اجتماعی تلقی‌نمایی، یک مسئله «خلقی» در درجه

نخست است. البته خلقی بودنی که منظور از آن، ناسیونالیسم نباشد. چون نظام سیاسی ایران از زمان مشروطه به بعد که بحران هویت‌ها و نسل‌کشی‌ها آغاز گشته برای حل بحران‌ها و مسائل ملل حاضر و آماده نیست و توان فکری آن را ندارد، پس ضروری است که جنبش‌رهایی خلق لر هم در توالی جنبش‌گردش شکل گیرد و فرهنگ‌ت حزب را در راستای آزادی خلق لر پی‌ریزد. قطع‌یقین هم نظام پهلوی و هم جمهوری ولایی هردو یک نظام تک‌حزبی انحصارگر مطلق هستند. حزب «رستاخیز» پهلوی شاید یک نام مشخص بود، اما جمهوری ولایی حتی چندین رستاخیز را در چند هیأت و شمایل جداگانه جهت تبلیغات شکل داده اگر نه تک‌حزبی اصولگرایانه در جمهوری ولایی هم مطلقیت یافته. بنابراین حزب لر بایستی در مخالفت با آن قانون ستم شکل گیرد. این نظام تک‌حزبی سلطه‌گر مطلق‌گرا امروز به هیچ حزب و اندیشه‌ای متفاوت مجال پروبال گسترده نمی‌دهد، چون فقط یک ایدئولوژی را تحمل می‌کند و آن، اندیشه اصولگرای روحانیون سلطه‌گر است که به اصولگرایی مشهور است. بنابراین در تاریخ جهان هم دیده‌ایم که بدون «ایدئولوژی منطبق با فرهنگ و تاریخ و جامعه لر» که متفاوت از ایدئولوژی ایرانی و ارزش‌های سلطه‌گرانه آن است، نمی‌توان خلق لر را به آزادی رساند.

جنبش آزادی‌خواهی برای این است که «سازماندهی خلقی» را ترویج دهد و قادر نخواهد بود آن کار را بدون اتکای بر ساختاری متمایز و عدالت‌محور انجام دهد. امروز دو ساختار «فراست سرمایه‌داری» و «تحت‌ستم سوسیالیستی» در سراسر جهان در جدال هستند و در قرون معاصر سوسیالیسم به امید ملت‌های تحت ستم و آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان مبدل شده. بنابراین اندیشه چپ‌گرایی مدرن و دمکراتیک ناچاراً باید در جامعه لر گسترش یابد چرا که اولین حزب چپ‌گرای خاورمیانه و ایران تحت نام «ستاره سرخ» در بختیاری شکل گرفته است. به یاد آزادیخواهان لر چون «هوشنگ اعظمی و سیامک اسدیان» بایستی مبارزات خلق لر بر آن نمط راستین نضج گیرد و بدون قائل شدن تبعیض میان افکار و اندیشه‌های مختلف از قبیل دینی و چپ‌گرایانه، به حل مسئله لر اقدام نماید. تمرکز قدرت در تهران و تصاحب آن که به جلاد تمامی ملل تحت‌ستم ایران و لرستان مبدل شده، مگر با شکل‌گیری جنبش آزادیخواهی لر تحقق یابد.

واقعیت عینی سازماندهی

امروز وضعیت سازماندهی لر را بایستی در دو دسته‌بندی مجزای «حزبی» و «مدنی»-

روشنفکری» نخبه‌محور مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرارداد. غیر از یکی دو حزب غیرفعال که امروز در اروپا تحت عناوینی شکل گرفته و داعیه مبارزه‌گری را دارند، مابقی مبارزات خلق لر بصورت «حرکت‌های غیرسازمان‌یافته و خودجوش مدنی-روشنفکری» انجام می‌گیرد. مهجوریت احزاب خاصه چپ‌گرایان از لرستان و وجود محسوس و ملموس آن و لذا قرار گرفتن در لاک آهنین اروپا، دردی از خلق لر دوانخواهد کرد، زیرا خلاف دیالکتیک مبارزه و رسم آزادیخواهی و ضرورت‌ها و نیازهای آن است. این دسته احزاب که سنگ مبارزه برای تحقق آزادی لر را به‌سینه می‌زنند، نه الزامات حزبی حقیقی را بجای می‌آورند و نه بصورت پراکسیس و عملی میان جامعه خود به مبارزات مسلحانه و یا سازماندهی اجتماعی می‌پردازند. خاصه چپ‌گرایان لر مقیم اروپا را که بیشتر زیر سایه و تحکم چپ‌گرایان فارس قرا گرفته و از فشارهای آن رهایی نمی‌یابند را باید مورد انتقاد شدید قرارداد. لرستان دارای جغرافیای صعب‌العبور زاگرسی است که با بکربودن خود زمینه بسیار عالی برای داشتن جنبش مسلحانه و یا سازماندهی خلقی می‌باشد. هنوز حزبی در آن حد و قواره‌های رادیکال و تمام‌عیار ظهور نکرده که پیشاهنگی لر را در کوهستان لرستان برعهده گیرد. این حرکت آزادیخواهانه شاید به اندازه یک حرکت پیامبرانه دشوار است، اما در صورت اراده به آن، شدنی می‌باشد. گذشته از اینها، فعالیت احزاب لر مقیم اروپا در حدی نیست که تمامی سازمان‌های مدنی، نخبگان و روشنفکران را زیر چتر خود گردآورند و در مسیر مبارزه انقلابی رادیکال هدایت نمایند. هنوز برای راه‌اندازی حتی یک کانال تلویزیونی ماهواره‌ای مستقل برای خلق لر اقدام نکرده‌اند، لذا خلأ موجود رسانه‌ای را رسانه‌های فاشیستی رژیم ایران در قالب سراسری و استانی پرنموده و به فریب اذهان ادامه می‌دهند.

در سال‌های اخیر، این فعالیت خودجوش و ارزشمند برخی «روشنفکران، سازمان‌های مدنی، نخبگان و توده‌های دلسوز لر» بوده که بیش از احزاب فعالیت و سازماندهی را به انجام رسانده و در درجه نخست، اهمیت یافته‌اند. با نضج جنبش‌های اعتراضی در ایران از تهران گرفته تا خرم‌آباد و بختیاری، جنبش‌های بیداری خلقی لر نیز احیا شده و هر چند از رهبریت واحد و انسجام سازمانی سیستماتیک برخوردار نیستند، اما زمینه‌های شکل‌گیری یک جنبش آزادیخواهی علمی و انقلابی را پایه‌گذاری نموده‌اند. در کل کار فرهنگی در لرستان انجام می‌گیرد و اخیراً بسیار افزایش یافته اما هنوز در سطحی نیست که بتوان آن را کافی دانست. حجم فعالیتی که انجام می‌گیرد نیز نه با ابتکار عمل احزاب لر مخالف نظام که توسط روشنفکران و فعالان مدنی صورت می‌گیرد که آن هم سیستماتیک نیست ولی پتانسیل لازم برای ورود به آن فاز رشدیافته را دارد.

در یک نقد دیگر می‌توان اشاره نمود که هم احزاب و هم نخبگان و روشنفکران لر خاصه بختیاری‌ها هنوز نتوانسته‌اند مراکز و محافلی را بصورت همگرا ایجاد نماید که یک «رسم‌الخط خودویژه» را برای زبان لری تدوین نماید. چه‌بسا حوزه‌های زبان، و شعر و ادب خود از ملزومات و پایه‌های مستحکم فرایند «دفاع مشروع» هستند. حکومت مرکزی و پان‌ایرانیست‌ها در مناطق بختیاری تبلیغات گسترده‌ای برای گسستن آنها از لرستان به‌راه‌انداخته‌اند ولی همچنان سطح فعالیت‌ها و سازماندهی‌های موجود احزاب و مراکز روشنگری لر کفایت مقابله با آن تهاجمات بی‌امان رژیم را نمی‌کند.

واقعیت امر این است که ره‌ساختن و تنها گذاشتن خلق اصیل لر با فرهنگ هزاران ساله آن درحالی که در چنگال نسل‌کشی فرهنگی گرفتار آمده، اخلاقی و سیاسی نیست. وجدان بیدار لر آن را نمی‌پذیرد و تحمل نمی‌نماید. راه مبارزه برای لر «خصوصیت با ملت فارس، گریز از تعامل فرهنگی با ملت خویش یعنی کُرد و یا عرب‌ستیزی رایج بدست رژیم سلطه‌گر ایران» نیست. امروز به «احزاب سیاسی لر در قالب اپوزیسیون رادیکال» و «سازمان‌های مدنی و روشنگری» بصورت توأمان و در موازات تعامل گرایانه با هم نیاز هست تا بتوان بیداری سیاسی و اجتماعی را در لرستان نضج داد. پایه‌های فرهنگی و تاریخی لر و ضرورت‌های معاصر جامعه لر به دلیل وجود و تداوم ستم ملی، جهت آغاز یک فاز دیگر از مبارزه برای رهایی، مهیاست و یک رسالت خطیر انسانی است که در صورت عدم تحقق آن، لاجرم جامعه لر فنا خواهد شد. آزادی اما در جامعه مبارزه‌گر لر شروع به روئیدن اولین جوانه‌های امید نموده و مسلماً این تنها لرستان نیست که در این مسیر قرار گرفته، زیرا حتی خود ملت حاکم فارس بیش از سایر ملل ایران تشنه آزادی و دموکراسی هستند و فارغ از ناسیونالیسم، تبعیض نژادی و سلطه‌گری تاریخی، به دنبال راه برون‌رفتی هست البته از سوی برخی نخبگان آزادیخواه فارس و ایران. آنگاه چرا نخبگان و آزادیخواهان پرشمار لر در آن مسیر، راه آزادی و دموکراسی را مورد آزمون قرار ندهند. دیالکتیک جهان‌انسانی در ایران امروز حکم می‌کند که مرحله‌ای دیگر از تغییر و دگرشد فراروی ملت‌های ایران قرار گرفته و هیچ کس مجال گریز از آن را ندارد. مهیاترین و آماده‌ترین خلق برای رویارویی با این مرحله مبارزاتی و درآغوش گرفتن آزادی و دموکراسی، خلق لر است.

وژین: جامعه لرستان جزو دینامیک‌ترین جنبش‌ها است

گفتگو با «زیلان وژین»، ریاست مشترک پژاک

ملت دمکراتیک: پژاک حزبی است که بصورت نوپا به فرهنگ زاگرس اهمیت می‌دهد، جایگاه خلق لر را در این فرهنگ چگونه می‌بینید و آیا می‌توان گفت یک نسل‌کشی فرهنگی علیه خلق لر در جریان است؟

رفیق زیلان وژین: قبل از هر چیزی وقتی راجع به فرهنگ زاگرس صحبت به میان می‌آید لازم است از تعریف آکادمیک رسمی درمورد زاگرس و فرهنگ آن دست‌بشوییم، زیرا این تعاریف به صورت جهت‌دهی شده و در یک سده اخیر در راستای نیازهای شوم دولت-ملت ایجاد گشته. برای مثال با دیدگاه ملت حاکم و پان‌ایرانیستی و نگاه شرق‌شناسانه که می‌گوید «آریایی‌ها بصورت یک نژاد برتر و از بیرون وارد این فلات گشته‌اند»، تاریخ رسمی این سرزمین را با امپراتوری‌های هخامنشی و اشکانی و ساسانی عجین می‌سازند. بدین شیوه در پیوستگی سرزمینی قبل از هخامنشیان مانند هوریه‌ها، اوراتوها، گوتی، کاسی‌ها، عیلامی‌ها و مادها گسستی ایجاد شده. تا زمانی این دیدگاه تغییر پیدا نکند نمی‌توان از قرابت فرهنگی بحث نمود. پژاک وقتی از «فرهنگ زاگرس» سخن به میان می‌آورد، به مبانی میتولوژیک زاگرس و نقش آن در ایجاد حیات انسانی نظر دارد. دوآلیته آفرینش به صور اهریمن و اهورا یا خیر و شر خود را نمایان می‌نماید، در این دیدگاه، نابود کردن و حذف، محلی از اعراب ندارد بلکه متأثر شدن این دوآلیته‌ها در آفرینش نوین تر مطرح می‌باشد.

لازم به ذکر است خلق‌های زاگرس که در هر برهه تاریخی خودی نشان داده‌اند و مهر خویش را بر هر دوره زده‌اند، در واقع از یک منشأ تغذیه شده و بر روی یکدیگر تاثیر داشته‌اند. کاسی‌ها بمثابة پروتو لُر در دامنه‌های زاگرس زیسته‌اند و طبق آثار بدست آمده در دوره‌های تاریخی نقش اساسی در ایجاد انقلاب نوسنگی داشته‌اند.

یافته‌های غار دوشه گواهی بر این تاریخ کهن می‌باشد.

مورد دیگری که بایستی بدان توجه داشت، جایگاه مقاومت‌گری در فرهنگ زاگرس می‌باشد. اسناد تاریخی نشان می‌دهند که زاگرس قانون مقاومت مردمی در برابر حاکمیت مرکزگرا بوده. کتیبه‌های بیستون که از داریوش به جایی مانده نشان می‌دهد که چگونه ایالت‌های زاگرس نشین که از آنها چون ماد یاد می‌کند در مقابل حکومت مرکزی هخامنشی قد علم نموده و داریوش هم با قتل عام‌گری، آنها را سرکوب نموده. هر چند پان‌ایرانیسم از آن بمانند افتخاری یاد می‌کند اما در واقع لکه ننگی در تاریخ حاکمیت مرکزی می‌باشد و برعکس، لوح مقاومت مردمی زاگرس، زرین است. بدون شک لر‌ها که زاگرسی می‌باشند و کوهپایه‌های دنا و زردکوه را تبدیل به سکونتگاه خود نموده‌اند، بخشی جدایی‌ناپذیر از این مقاومت می‌باشند. چه‌بسا در گذشته با نام کاسی‌ها علیه بابل شوریده‌اند و به حاکمیت آن پایان دادند، همچنین علیه آشوری‌ها مبارزه نموده‌اند.

لرستان همواره قانون این مبارزات بوده. بعدها بزرگانی چون شاخوشین لرستانی و دایه‌جلاله لرستانی پیشگام و بنیانگذار آئین یارسان شدند، آئنی که ریشه در فرهنگ زاگرسی داشته و همواره در مقابل سیاست استیلاگری اشغالگران زاگرس بصورت جنبش مقاومتی بخصوص از لحاظ فرهنگی تا به امروز نقش مهمی داشته است. تاریخ‌نگاری رسمی که در سده گذشته گسترش یافته، بصورت آگاهانه سعی در نابودی هویت خلق لر داشته است این رویه که توسط باستانشناسی جهت‌دهی شده، تقویت گردید. به گونه‌ای آگاهانه تمامی آثار لرستان را به نام هخامنشی‌ها جعل نموده و سعی داشته هویت جعلی فارس‌بودن را بر خلق لر تحمیل نمایند. این عین نسل‌کشی فرهنگی و انکار هویت خلق لر می‌باشد. هر چند ما در طول تاریخ با نسل‌کشی‌های فیزیکی برخی از خلق‌ها روبرو شده‌ایم مانند یهودیان و ارمنی‌ها، اما نسل‌کشی خلق لر عمق بیشتری داشته و بصورت تراژدیک، حاکمیت با استفاده از نسل‌کشی هویتی و فرهنگی در صدد استحاله کامل خلق لر برآمده.

م.ت: سیاست‌های آسمیلاسیون جمهوری ولایی ایران بر ضد خلق لر را چگونه ارزیابی می‌نمایند؟

ر. زیلان: سیاست‌های جمهوری ولایی ایران در چهار دهه اخیر در همان راستا بوده است. لازم به ذکر است واگرایی خلق لر از کرد نتیجه همان سیاست‌های یک سده قبل می‌باشد. اگر از لحاظ تاریخی نگاهی به گذشته داشته باشیم، خواهیم دید که این

وابستگی فرهنگی، مذهبی و زبانی گویش کردی لری با سایر گویشها بسیار عمیق‌تر بوده، اما همانگونه که در سوال قبلی بصورت گذرا اشاره شد، خلق لُر با فرایند یک نسل‌کشی فرهنگی روبرو می‌باشد. در دوران پهلوی انکار هویت شروع شده و سعی در مصادره فرهنگ و هویت خلق لُر به نفع دیدگاه پان‌ایرانیسم داشته‌اند. همواره لُر‌ها را بخشی از قوم فارس محسوب نموده و بدین صورت آنها را از کُردها جدا ساخته‌اند. با کشف نفت در منطقه مسجدسلیمان و طرح منافع اقتصادی، بصورت سازمان‌یافته سیاستهای آسمیلاسیون در رابطه با خلق لُر بکار گرفته شده. در دوران جمهوری ولایی هم مانند دوران پهلوی سیستم پان‌ایرانیسم مبتنی بر ذهنیت نظام ایران‌شهری با محوریت فارس هست و مقوله مذهب نیز همچو حلقه‌ای مکمل جهت تداوم آسمیلاسیون خلق لُر به کار گرفته شد. شیعه‌مذهب بودن لُر‌ها موجب قربات بیشتری با نظام ولایی گردید که خود حکومتی مبتنی بر مذهب شیعه سیاسی می‌باشد. در طول این چهار دهه حکومت ولایی همواره زبان و فرهنگ خلق لُر بخصوص موسیقی این نواحی را به نفع ایران‌گرایی با محوریت فارس مصادره نموده. همچنین با قراردادن این منطقه در گرداب محرومیت اقتصادی و عدم توجه به زیرساختهای توسعه در لرستان، خلق لُر را در وضعیت وابستگی نگه داشته است. همچنین با سؤاستفاده از ساختار ایلی و عشیره‌ای، اختلافات موجود را در راستای منافع خود تشدید نموده. در واقع خلق لُر و جغرافیای زیستی آن برای حاکمیت مرکزی همواره نقش یک منبع مواد خام را داشته که از آن بهره‌گیری نموده.

بخشی از طبقه فرادست لُر خود را به حاکمیت نزدیک نموده و در سیستم مدیریتی جای گرفته. همچنین نسلی که در شهرها و زیر هژمونی فرهنگ حاکم قرار گرفته‌اند و یا در دانشگاه‌های دولتی آموزش دیده و تحت تاثیر پان‌ایرانیسم بوده‌اند در این انتگره‌نمودن خلق لُر و معرفی کردن خود بعنوان فارس نقش بسزایی داشته‌اند. برخی روشنفکران و محققین تاریخ که همواره سعی داشته‌اند با رجعت به زبان علمی، ایده حاکمیت را بدین معنا که «خلق لُر بخشی از ملت فارس بوده»، به اثبات برسانند. در دوران پهلوی از طریق برخی تاریخدانان چون «عبدالحسین زرین‌کوب» سعی بر به تحلیل‌بردن هویت زبانی و فرهنگی خلق کرد در درون ملت حاکم داشتند. اینک در سایه هژمونی مدرنیته کاپیتالیستی که هر روز از طریق رسانه‌ها و نهادهای ارشادی و تربیتی در صدد جهت‌دهی فرهنگی بر اساس خواسته‌های خود می‌باشد، جامعه لرستان را مورد بمباران فکری قرار می‌دهند. جمهوری ولایی ایران در این چهار دهه

با حربه قرابت مذهبی از احساسات جامعه لُر سؤاستفاده می نمایند.

م.ت: در چارچوب ایران خلق لُر باید چه نوع مبارزاتی را آغاز نماید؟

ر. زیلان: خلق لُر در سرزمین مادری خود در کوهپایه‌های زاگرس می‌زید و زاگرس هم بخشی از فلات ایران است، مسئله اساسی تغییر در تعریفی است که ذهنیت دولت-ملت از ایران و ایرانی‌بودن ارائه می‌دهد. همانگونه که شاهد هستیم، حاکمیت مرکزی همواره سعی داشته به‌بهانه حفظ تمامیت ارضی ایران و با تعریف «خلق برتر»، دیگر خلقهای ساکن در این جغرافیا را به‌نفع سلطه مرکزی انتگره نماید. اگرچه این سیاست به صورت کلی روی سایر خلق‌ها هم پیروی می‌شود اما در رابطه با خلق لُر فزاینده است طوری که امروزه کار به جایی رسیده که بخشی از لُر‌ها خود را وابسته به فارس تعریف نمایند و آن پیوستگی تاریخی که با زاگرس و بخصوص کُردها در کنفدراسیون ماد دو نیروی محرکه این کنفدراسیون بودند، گسست یابد. لذا در اولین مرحله، خلق لُر لازم است بازتعریفی از هویت خود داشته باشد و با مبنا قرار دادن ریشه‌های تاریخی، پیوستگی خود را با زاگرس تقویت نمایند. علاوه بر آن در کنار سیاستهای آسمیلاسیون، رژیمهای حاکم جهت تسلیم‌پذیرنمودن جامعه با راهکاهای جنگ ویژه بخصوص گسترش فقر اجتماعی، اقتصادی و سطح سواد و همچنین افزایش سازمان‌یافته اعتیاد در جامعه لُر، نیروی دینامیک این جامعه را که جوانان باشند به تحلیل ببرند. به همین دلیل لازم است فعالان مدنی با علم به این سیاست و جهت آگاه‌نمودن جامعه از طریق ایجاد نهادهای مدنی، مبارزه منسجم‌تری را در پیش بگیرند. همانگونه که مطلع می‌باشیم در دهه اخیر جامعه لرستان نسبت به تبعیض‌هایی که در حق او رواداشته می‌شود، آگاهی بیشتری کسب نموده و فعالانه‌تر در اعتراضات چند سال اخیر مشارکت داشته است. اگر توجه کنیم در حال حاضر جامعه لرستان جزو دینامیک‌ترین جنبش‌های ایران می‌باشد و به مانند گذشته در حاشیه قرار ندارد. در اعتراضات آبان ماه ۹۷ و اعتراضاتی که تابستان امسال در احواز شروع گردید جامعه لُر نه تنها مشارکت فعالی داشت بلکه نسبت به سایر جاها رادیکالتر عمل نمود.

مسئله حایز اهمیت، توجه به ریشه‌های تاریخی تبعیض در لرستان و گسترش مطالبات جامعه از مطالبات اقتصادی گرفته تا سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. متأسفانه رژیم‌های حاکم ایران، بخصوص رژیم ولایی همواره سعی نموده‌اند مطالبات را تنها در سطح اقتصادی نگه دارند و ناکارآمدی مدیریت محلی را مقصر این تبعیضها نشان دهند. این در حالیست که این تبعیضها نمود بارز ذهنیت تمامیت‌خواه مرکز سلطه و

حاصل عدم قبول هویت دیگر خلق‌های جغرافیای ایران می‌باشد. لازم است از این زاویه به مسائل نگریسته شود و با انسجام اجتماعی و ایجاد همبستگی با سایر خلق‌های ایران، مطالبات رویه سیاسی پیدا کرده و با دورنمای ایجاد سیستم سیاسی و مدیریتی نوین، تمامی خلق‌ها بتوانند با هویت واقعی خود خویش را اداره نمایند. جغرافیای زیستی لرستان هم از لحاظ آبی و پوشش گیاهی و جانوری، منابع زیرزمینی و روزمینی جغرافیایی منحصر به فرد می‌باشد. اما وجود مدیریتی وابسته که تمام هم و غم آن نه توسعه اقتصادی و اجتماعی بلکه غارت منابع فوق می‌باشد، وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی بوجود آورده است. غارت منابع آبی و جنگل‌های زاگرس و همچنین منابع گازی و نفتی نمونه بارز این سیاست می‌باشد. مبارزه با این وضعیت در کنار مبارزه با آسمیلاسیون فرهنگی که بر این جامعه تحمیل می‌شود در گرو تأکید بر فرهنگ مقاومت‌گری زاگرس و ایجاد همبستگی با ریشه‌های تاریخی خویش می‌باشد.

م.ت: بنیادی‌ترین مسئله در مبارزه برای کسب آزادی و دموکراسی، مسئله زن است، از این حیث در لرستان بایستی چه گام‌هایی را برداشت؟

ر. زیلان: وقتی از مسئله زن و نقش زنان در حیات انسانی بحثی به میان می‌آید نمی‌توان بدون توجه به زنان تاثیرگذار جامعه لرستان از قدم‌خیز و بی‌بی‌مریم و زنان یارسانی چون جلاله‌خانم لرستانی و صدها و هزاران زن دیگر نام نبرد زیرا در تحولات تاریخی نقش به سزایی داشته‌اند. آزادگی زنان ایلات در جامعه لرستان همواره الهام‌بخش مبارزه زنان بوده. این تاثیرگذاری زنان تنها محدود به لرستان نبوده و بدون توجه به نقش کلیدی بی‌بی‌مریم در انقلاب مشروطه که موجب تغییر نگرش نسبت به مدیریت چند هزارساله شد، نمی‌توان از تاریخ بحث نمود. خواست او گذار از حاکمیت استبدادی به مدیریت پارلمانی بود. به طور حتم، دموکراسی و آزادی و همچنین میزان تحول در یک جامعه بستگی به جایگاه زن در آن جامعه دارد. متأسفانه در زاگرس به طور اخص و ایران به طور کلی با وضعیت اسفباری مواجه می‌باشیم و آن وضعیت، جایگاه زن در گذشته و حال می‌باشد. ما وقتی به گذشته این سرزمین نظر می‌کنیم به جایگاه زن در مسند الهه‌گان روبرو هستیم و نمونه‌های برجسته‌ای از شخصیت‌های زنان داریم که به طور حتم می‌توانند نمودی از آزادگی و اراده باشند. نمونه‌هایی که در بالا بدانها اشاره گردید تنها بخشی از این زنان تاثیرگذار بوده‌اند که هم در میدان فکر و هم در عرصه عمل موجب تحول تاریخی گشته‌اند. اما حال در وضعیتی قرار داریم که زن نه تنها وضعیت خود را حفظ ننموده بلکه تحت تاثیر

فشارهای حاکمیت و جامعه مردسالار موقعیت خود را از دست داده و بیشتر از هر روز در پستوهای جامعه به حاشیه رانده می شود. مطمئناً جامعه لرستان از این وضعیت مستثنی نمی باشد. بخصوص در چند دهه اخیر هم در دوران پهلوی و هم جمهوری ولایی سعی شده از یک طرف زن به عنوان کالایی جنسیتی و از طرف دیگر به عنوان یک جنس مخالف برای زادوولد، تعریف گردد. همچنین جامعه مردسالار عشیره ای که از طرف حاکمیت و با آموزشهای دینی مردسالار باز تولید می گردد زن را بیشتر از هر زمانی تحت فشار قرار داده. معضلات اقتصادی و فقدان امنیت اجتماعی، محیطهای خانواده و جامعه را برای زن ناامن نموده و باعث بالا رفتن آمار خودکشی و کشتن زنان تحت نام ناموس شده. افزایش آمار قتل های ناموسی نشان از بحران فوق است.

زنان لرستان لازم است جایگاه تاریخی خود را باز یابند. ما بر این باوریم که توسعه اجتماعی بدون تغییر وضعیت زنان و بازیافتن جایگاه واقعی آنها امکان پذیر نیست. زنان به عنوان بخش حیاتی جامعه، پتانسیل بالایی در ایجاد تحولات دارند و این مسئله در جامعه لرستان وضوح یافته و نمونه های تاریخی از این زنان تاثیر گذار داریم. صمیمانه می توان گفت مبارزات اخیر زنان که با پیشاهنگی جنبش نوین خاورمیانه و مشارکت زنان در خود مدیریتی روژ آوا و مقاومت تاریخی بازهای زاگرس در کوهستانهای رفیع این جغرافیا صورت می گیرد، به نوعی بخشی از آن نشأت گرفته از مقاومت های تاریخی زنان لر می باشد. لذا به طور حتم نمی توان این همبستگی مبارزاتی را نادیده گرفت ما با پیش زمینه تاریخی زنانی چون قدم خیر و بی بی مریم روبرو می باشیم و این الهام بخش بزرگ است برای زنان آزادیخواه. ما معتقدیم همانگونه که انقلاب نوین خاورمیانه مبتنی بر ریشه های تاریخی و بصورت بومی برآمده، به همان صورت جنبش آزادیخواهی زنان خاورمیانه و ایران نیز مبتنی بر ریشه های تاریخی خود رشد خواهد یافت. فلذا ضرورت دارد جنبش زنان با این دیدگاه جهت بازیافتن جایگاه تاریخی خود مبارزه نمایند.

متأسفانه جامعه بسته و مردسالار سنتی لرستان از یک طرف و گریز جنبش زنان از تاریخ خویش از دیگر سو، در کنار نگاه به بیرون سبب گشته جنبش زنان در این منطقه به طور اخص و ایران به طور کلی با وجود هزینه های زیادی که متحمل می گردد، نتواند جایگاه واقعی خود را بدست آورد. زنان بایستی در کنار مبارزات اجتماعی و فرهنگی خود در مقابل ذهنیت متجاوز مردسالار خط مشی دفاع ذاتی را برای خود اساس کار قرار دهند. به طور حتم زنان لرستان با زمینه تاریخی خود بهترین

موقعیت را برای سازماندهی در قالب دفاع ذاتی خواهند داشت. سازماندهی زنان در قالب نهادهای زنان جهت ایجاد انسجام فکری و بازگرداندن اعتماد به نفس برای مشارکت فعال در تحولات، بسیار مهم و ضروری است.

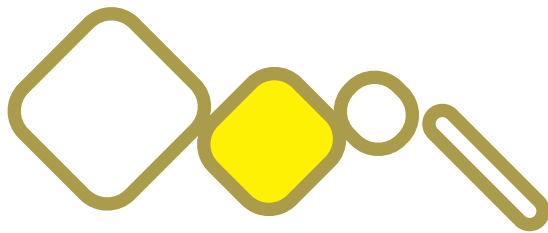
م.ت: ایران فراروی یک تحول بزرگ قرار گرفته و دیر یا زود رخ خواهد داد. نقش لرستان بعنوان پشتوانه برای ملل تحت ستم در ایران چه خواهد بود؟

ر. زیلان: حاکمیت ایدئولوژیک و به موازات آن مدیریت سیاسی و اجتماعی جمهوری ولایی با کاهش شدید مشروعیت روبرو می‌باشد. فشارهای خارجی که حاصل ذهنیت سلطه‌گر می‌باشد و همچنین فقدان دموکراسی و آزادی در داخل و به موازات آن تبعیض، فشار، معضلات اجتماعی و اقتصادی که به طور حتم از ساختار منحط مدیریت ناشی می‌شود، نظام جمهوری ولایی را با بحران روبرو نموده. قطعا جامعه ایران نمی‌تواند در این وضعیت بحرانی برزخی مدتی طولانی دوام بیاورد. لذا جامعه در حال کنکاش برای یافتن الگوی مناسب مدیریتی بر خواهد آمد. اینک جامعه ایران در مرحله گذار قرار دارد و جامعه لرستان همچو بخشی از این جغرافیا در کانون این تحولات است. این نقش محدود به زمان حال نیست، بلکه همانگونه که در جواب سوالات قبلی تا حدودی بدان اشاره گردید، لرستان چه در باستان و در هیئت کاسی‌ها و چه در دوران معاصر در تحولات این جغرافیا نقش کلیدی داشته. مرکز آئین یاری بوده و این آیین از لحاظ سیاسی- اجتماعی پیشاهنگی جامعه را بر عهد داشته و کانون مقاومت فرهنگی بوده است. جغرافیای لرستان در مرکز قرار داشته و از یک طرف یگانگی سرزمینی، فرهنگی و ذهنیتی با سایر کردها و از طرف دیگر نیز آمیختگی با اعراب منطقه الاحواز در جنوب و حضور فعال جامعه لرستان در استانهای اصفهان، شیراز، همدان، اراک و ... پیوستگی خاصی را با آذریها و فارسها ایجاد نموده است. لذا هر گونه تحولی در این سرزمین به طور مستقیم کل ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، سکونتگاه خلق لر که از یک طرف تا سرحدات زاگرس کشیده شده و از طرف دیگر بر دشتهای مرکز فلات ایران مشرف می‌باشد از لحاظ نظامی موقعیت راهبردی دارد و در تعیین معادلات سیاسی آینده ایران تأثیر گذار می‌باشد.

آینده ایران با توجه به وضعیت موجود با تغییر در سیستم و ساختار سیاسی روبرو می‌شود زیرا ذهنیت موجود توان پاسخگویی به مطالبات ملی- فرهنگی جامعه،

زنان و جوانان را ندارد. در کنار آن پتاسیل آزادخواهی و میل به دموکراسی در میان خلقهای ایران توان تحمل این وضعیت را ندارد و همین موارد باعث شده تا هرازگاهی صدای اعتراضات به گوش برسد. در حال حاضر سردمداران رژیم ولایی در خلا مشروعیت کنونی تنها با توسل به حربه ارباب توسط بازوی اجرایی آن یعنی سپاه و ارگانهای وابسته به آن توانسته سرپا بماند. مطمئناً چنین وضعیتی امکان ادامه دادن را نخواهد داشت. از نظر ما تنوعات ملی و مذهبی در ایران که سالهاست در فلات ایران زیسته‌اند بدون ایجاد سیستمی که تمامی آنها هویت‌شان را بازباند، نمی‌توانند این همبستگی را حفظ نمایند چون در سایه حکومت تمامیت‌خواه و انکارگر ضربه‌ی زیادی به این اعتماد بین خلقی وارد آمده است. لذا جهت ترمیم این شکافها تنها از طریق ایجاد سیستمی می‌توان همبستگی را ایجاد نمود که خلقها با توافق در مورد آن هویت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همدیگر را بپذیرند. طرح پیشنهادی پژاک برای این اتحاد داوطلبانه خودمدیریتی دموکراتیک در قالب ساختار کنفدرالیستی می‌باشد. جغرافیایی که خلق لُر در آن می‌زید وسیع است و با جمعیتی بیش از پانزده میلیون نفر که با تقسیم‌بندی تاریخی بصورت لُر کوچک و بزرگ عنوان‌گذاری شده‌بود، امروز می‌تواند خود را در چارچوب کنفدرالیستی سازماندهی نماید. لذا خودمدیریتی لرستان در کنار دیگر خودمدیریتی‌ها از قبیل خودمدیریتی‌های گُردستان، احواز، مرکز، آذربایجان، بلوچستان و ... سیستم سیاسی اجتماعی خود را شکل داده و با حفظ هویت خود بصورت دموکراتیک با پیرامون خود روابط داشته باشد. بر این باوریم که ناملايمات يك سده قبل که به تمامی در راستای انکار هویت تاریخی خلق لُر رخ داده، بدین صورت ترمیم خواهد شد. همچنین با مشارکتی دموکراتیک که پیشاهنگی زنان را در مدیریت جامعه اساس کار قرار می‌دهد، امکان رفع تبعیضات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به میان خواهد آمد. این مهم هم با درایت روشنفکران و فعالان خلق لُر و هماهنگی و مشارکت در سازماندهی گسترده با دیگر خلقهای ایران امکان‌پذیر است. به امید همبستگی دموکراتیک خلقها، برای مبارزات خلق لُر آرزوی موفقیت داریم.

نقشه‌راه کودار

جایگاه ملیت‌ها در

شورش الیگودرز

ماهیت کودار

«جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان (کودار)» در سال ۲۰۱۴ به مثابه «سیستم سازماندهی خلق» تأسیس گشت. در آن سال بخاطر سوق یافتن پژاک بسوی یک ساختار حزبی که تنها به جنگ و نظامی‌گری، آن هم متأثر از برخوردهای نظامی و دیدگاه امنیتی رژیم ایران به مسئله‌گرد و پژاک، محدود گشت، همچنان خلأ بزرگی در امر سازماندهی خلق وجود داشت و جامعه از سازماندهی کامل و خودویژه برخوردار نبود این سازماندهی هم تنها بصورت سیستم تکثر سازمانی و با مشارکت دموکراتیک تمامی اقشار، توده‌ها و طیف‌های جامعه ممکن می‌گردد. پژاک با تأسیس سیستم دموکراتیک خلق‌محور، اقدامی کرد که پیشتر در

تاریخ دو قرن گذشته خلق‌گرد صورت نگرفته است. پژاک تکوین حزبی را ارتقاء داد و در انطباق کامل با پارادایم «جامعه دمکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» آن را عملی گرداند و کودار را تأسیس نمود. متوجه شد که خلأهایی در حوزه‌های سازماندهی جامعه وجود دارد. در سال ۲۰۱۴ قیام‌های خلق‌های خاورمیانه فزونی گرفته بود و دیالکتیک پیشرفت که از سوی رهبر اوجالان بخوبی محسوس گشت، پژاک را به پیشاهنگی برای تأسیس «سیستم سازماندهی دمکراتیک» رهنمون ساخت. مطابق پارادایم، رسیدن به سوسیالیسم علمی، همانا اتحاد تئوری و عمل برای به حرکت درآوردن جامعه است. پژاک بیش از پیش به امر «مشارکت دمکراتیک خلق» توجه کرد. اینجا بود که وجود «سیستم کودار» ضرورت انکارناپذیر شد. کودار برای خلق، مجالی برای گذار از مفاهیم ارتجاعی «جنسیت‌گرایی، ملی‌گرایی، دولت‌گرایی، قدرت‌گرایی و فردگرایی» شد. پس در آن صورت، برخورد رادیکال برای حل مسایل حزبی و اجتماعی، ایجاد یک سیستم با مکانیسم‌های رادیکال است که کودار به مثابه یک ارگانسم زنده اجتماعی-سازمانی محصول آن اندیشه ریشه‌ای می‌باشد. کودار سیستمی برای خلق است زیرا خلق از سازمان خاص خود محروم بود و پژاک با پیشاهنگی برای بنیان‌گذاری کودار و عضویت در آن، ارزشمندترین سازماندهی دمکراتیک را برای خلق، احزاب و سازمان‌های دیگر به ارمغان آورد. به همین دلیل تلاش بی‌وقفه در راستای برقراری خودمدیریتی دمکراتیک به‌منزله بعد سیاسی ملت دمکراتیک از اهم اهداف پژاک شد. در عین حال، این مدل چاره‌یابی را که کاملاً خارج از حیطه پارادایم قدرت‌گرایی و دولت‌پرستی است و خوانشی کاملاً دمکراتیک از کنش جهان‌شمول «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان» می‌باشد، برای سایر خلق‌های ایران و شرق کردستان چون خلق لر، تفاوت‌مندی‌های دینی، مذهبی و آئینی موجود در این سرزمین را پیشنهاد نمود.

کودار بر این مسایل تمرکز نمود:

- ۱- توسعه پارادایم «جامعه دمکراتیک - اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن».
- ۲- تحقق کنفدرالیسم دمکراتیک و خودمدیریتی خلق‌های ایران.
- ۳- تحقق ملت دمکراتیک.
- ۴- کانونی کردن آزادی زن در مبارزات.
- ۵- تأکید بر اصل دفاع مشروع.
- ۶- سازماندهی خلق و ایجاد سیستم آن یعنی کودار.

۷- مطالبه دموکراتیزه کردن قانون اساسی ایران.

۸- اتحاد خلق کرد.

۹- اتحاد و هم‌پیمانی ملت‌های ایران.

۱۰- ترویج فرهنگ مبارزه و مقاومت در میان خلق‌های ایران.

کودار تنها یک وظیفه بزرگ را برای رسیدن ملت‌ها به آزادی و دموکراسی در پیش دارد که مطابق «ابعاد نه‌گانه ملت‌دموکراتیک» است که رهبر آپو آن را برشمرده:

۱- شیوه حیات کمون و فرد- شهروند آزاد.

۲- حیات سیاسی و خودگردانی دموکراتیک.

۳- ملت دموکراتیک و زندگی اجتماعی.

۴- زندگی مشترک آزاد؛ فرم ملت دموکراتیک. (حیات برابر زن و مرد در اجتماع)

۵- خودگردانی اقتصادی.

۶- ساختار حقوقی.

۷- فرهنگ ملت دموکراتیک.

۸- سیستم دفاع ذاتی (دفاع ذاتی برای خلق)

۹- بعد دیپلماسی.

نقشه راه کودار

کودار، تشکل سازمانی مدرن برای پیشبرد گفتمان مشترک دموکراتیک میان همه احزاب شرق کردستان و تجمع همه آنها در یک سازمان واحد است. این بینش سیاسی- سازمانی کودار شامل ایران دموکراتیک هم هست. چون ملی‌گرایانه نیست پس ایرانی می‌باشد. فلسفه وجودی کودار در واقع آسیب‌شناسی فلسفی مقوله «تجزیه و تفرقه احزاب کردستانی» است. در گفتمان آن، سیاست دیگر همانند بینش احزاب پیشین کرد به معنای جنگ دائمی و کشمکش بر سر قدرت تلقی نمی‌گردد؛ سیاست‌ورزی کودار، همگرایی دموکراتیک را بنیان قرار می‌دهد تا احزاب را وحدت‌بخشد. هدف، فروپاشی دولت موجود و برپایی یک دولت نوین نیست، چراکه نه دولت گراست و نه ملی‌پرست. این نخستین بار است که کردها در شرق کردستان و ایران بانی بینش و ساختاری پارادایمی هستند که علاوه بر تضمین حقوق و آزادی‌های ملت‌کرد، دیگر ملت‌ها را هم بصورت برابر و آزادانه منتفع می‌گرداند.

کودار در سال ۲۰۱۸ یک نقشه‌راه برای «دموکراتیزه‌نمودن ایران و حل مسئله‌کرد» تدوین و ارائه نمود. در چشم‌انداز نظری نقشه‌راه، شرط لازم برای گذار از بن‌بست‌های

سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی موجود را نقد صریح انحرافات ذهنیتی- سیاسی گذشته و رویکردهای اشتباه نظام ایران دانست که باید با یک دگر دیسی بنیادین و دموکراتیک تصحیح گردند. راهکار صحیح را ایجاد یک «مدل دموکراتیک» طبق نیازهای گذشته و واقعیت‌های موجود، دانست. این جهش تاریخی باشکوه برای خروج از سیکل بسته و نحس استبداد، تمامیت‌خواهی، تنگ‌نظری و انحصارطلبی، لازم بود. کودار با ارائه نقشه‌راه ضمن عمل به وظیفه، اتمام حجت کرد. قانون اساسی ایران یک نظام صرف مردان‌سالاری را برمی‌تابد، لذا کودار تغییر اصول قانون اساسی را اصلی‌ترین شرط اقدام عملی عنوان کرد. اگر اقدامات جامعه‌محور گردند، انجام همه امورات، مسئولیت‌ها و وظایف بنا به هیچ حکمی صرفاً کار دولت نیست و زنان و جوانان باید در وظایف سهیم گردانده‌شوند و خود تصمیم‌گیرند.

کودار در نقشه‌راه خود در راستای چاره‌یابی دموکراتیک مسایل ایران، تشکیل ۸ کمیسیون در حوزه‌های مختلف را پیشنهاد داد:

۱- **کمیسیون حقوق:** برای آسیب‌شناسی قانون اساسی و تغییر آن به قانونی دموکراتیک برای تضمین حقوق شهروندی، سیاسی و مدنی خلق‌ها، مذاهب، زنان و سایر تنوعات. ترکیب این کمیسیون می‌تواند مشکل از حقوق‌دانان دموکراسی‌خواهان، قانونگذاران، نمایندگان تنوعات اجتماعی و نمایندگان حاکمیت باشد.

۲- **کمیسیون باز تعریف ساختارهای مدیریتی:** یکی از پیش شرط‌های گذار به دموکراسی در ایران، عبور از منطق و مدل مدیریتی مرکز- پیرامون و همچنین تمرکززدایی از ساختار قدرت است. این کمیسیون مدل مدیریت خودی متکی بر دموکراسی محلی را ترویج می‌دهد.

۳- **کمیسیون همزیستی عادلانه خلق‌ها:** هدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد همگرایی بیشتر و اتحاد آزادانه و دموکراتیک میان خلق‌های ایران است و رویکردهای تمامیت‌خواهانه اتنیکی- زبانی را تهدیدی برای همزیستی تنوعات اجتماعی می‌داند.

۴- **کمیسیون زنان:** محور کار این کمیسیون بررسی موانع با هدف رفع تبعیض علیه زنان در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی است. دو لایه «ذهنیت مردسالارانه جامعه و قرائت زن‌ستیزانه قانون اساسی» باید تغییر یابند.

۵- **کمیسیون امنیت:** هدف از ایجاد این کمیسیون، بحث و تصمیم‌سازی در خصوص سیاست‌های امنیتی متعهد به اراده دموکراتیک جامعه، یافتن مکانیسم‌هایی برای برقراری امنیت اجتماعی و تطبیق حداکثری رویکردها و سیاست‌های امنیتی با

روح «سیاست دمکراتیک» است.

۶- **کمیسیون اقتصاد:** رفع اتکای بر اقتصاد نفتی، رفع تبعیض‌های اقتصادی و مبارزه با بیکاری، فقر و بحران کار این کمیسیون است.

۷- **کمیسیون محیط زیست:** صنعت‌گرایی و انحصار سود- سرمایه تخریبات زیست‌محیطی بزرگی ایجاد کرده‌اند که متأثر از آن، جامعه و حیات اجتماعی با مخاطره روبرویند. کار کمیسیون بررسی جنبه‌های ذهنیتی- کاربردی همسو با «پارادایم دمکراتیک- اکولوژیک» است.

۸- **کمیسیون زبان و فرهنگ:** سطح آزادی هویت‌های متکثر فرهنگی در یک کشور، نشان‌دهنده سطح دمکراسی و پیشرفت آن کشور است. حق طبیعی آموزش به زبان مادری و حفظ فرهنگ تاریخی برای هر ملتی محفوظ است و موجودیت فرهنگی هویت ملت‌هاست.»

کودار همچنان نقشه راه خود در سال ۲۰۱۷ را روزآمد می‌داند. در سال‌های گذشته چندین اعلامیه را در حد نقشه‌راه ارائه‌داده و با ارائه نقشه‌راه در ۲۰۱۷ هم ضرورت تغییر را بازتعریف و رهیافت‌های دمکراتیک آن را برشمرد. همچنین با تکیه بر استراتژی «خط‌سوم» نه مداخله خارجی را تحول‌آفرین دانست و نه تداوم استبداد و تمامیت‌خواهی نظام را عاقلانه و هوشمندانه. حتی بصورت شفاف ابرازداشت که حاکمیت تهران با چالش‌آفرینی در مسیر روند دمکراتیک و عدم‌همسویی با پارادایم دمکراتیک، جامعه و کودار را به‌سوی درپیش گرفتن رویه‌های دیگری سوق خواهدداد. هدف از انتشار آن هم سنجش میزان آمادگی و واکنش حاکمیت برای ایجاد تحول و نیز ترسیم دقیق‌تر مطالبات دمکراتیک خلق‌کرد و دیگر خلق‌های ایران بود.

کودار با نقشه‌راه خود مبارزه این خلق را برای انتفاع کل خلق‌ها بویژه خلق لر ارتقاءداد. خصلت جامعه‌گرایی کودار که در نوع کمیسیون‌های پیشنهادی در نقشه‌راه هویداست، آن را پشت‌تاز تحولات سیاسی- اجتماعی ایران نموده. کودار نظم‌نویس است و مسلماً نظم کنونی ایران نمی‌تواند در برابر آشوب و بی‌نظمی خاورمیانه و کردستان تاب‌بیاورد.

خلق لر

خلق لر که کهن‌ترین خلق ایران و زاگرس است، امروز همچو بخشی از ملت کُرد جزو محروم‌ترین خلق‌های تحت ستم می‌باشد. در نقشه راه کودار، به حق همه ملیت‌های ایران همچو کُرد(لر)، بلوچ، آذری، عرب و غیره برای برخورداری

از «خودمدیریتی محلی دموکراتیک» پایه‌ای‌ترین اصل برشمرده شده که دیگر مسائل و بحران‌ها را زیر سایه آن می‌توان چاره‌یابی نمود. کودار پروژه عینی برای هر یک از ملت‌های ایران دارد و در آن پروژه، فارغ از هر گونه «ملی‌پرستی، شوونیسم و فاشیسم»، دموکراسی را کانون اصلی قرار می‌دهد و اجازه نمی‌دهد که هر ملتی «فرهنگ، زبان، سیاست، قدرت، پرچم، دین، مذهب، تاریخ و ...» خود را بر فرهنگ‌ها و زبان‌ها و تاریخ‌های سایر ملت‌ها حاکم سازد و یا از وجود آنها برای حل مسایل بحرانی ایران امروز آنها را ابزار قرار دهد. از این حیث، مسئله لرنیز در نقشه راه کودار عینیت بارز یافته، طوری که هر حقوقی که کودار برای ملت کرد مطالبه نموده، برای خلق‌های بلوچ، آذری، عرب و ... نیز بی‌کم‌وکاست مطالبه کرده.

آزمون کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک

آرمانج لک

در مکاتب فکری جهانی تعاریف متفاوتی از سوی جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک در مورد کنفدراسیون یا کشورگان شده است. تعریف عام و رایج این است که چند ایالت و یا کشور متحد می‌شوند و «حکومت» را در یک واحد جغرافیایی یا کنفدره، «متمرکز» می‌سازند و امور سیاست خارجی و دفاع ملی را در همان ایالت یا کشور بصورت مشترک و متمرکز به پیش می‌برند. همچنین در ادامه گفته می‌شود که کنفدراسیون بر خلاف فدراسیون، دارای یک قدرت مرکزی نیست که بر شهروندان همه دولت‌ها یا ایالات متحد فرمانروا باشد، زیرا دولت‌ها یا ایالات عضو، در سیاست داخلی و خارجی خود آزادند. تعریف رهبر آپو از کنفدرالیسم و تعبیرهایش به مثابه ایدئولوژی تفاوت‌های فاحش با تعاریف جهانی دارد و ساختار کنفدرالیسم را هم به لحاظ نظری و هم عملی مدرن‌تر و رشد یافته‌تر ساخته.

ک.ج.ک (کنفدرالیسم جوامع کردستان) برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ از سوی رهبر ملت کرد، رهبر اوجالان در چارچوب «نظریه مدرنیته دمکراتیک» مطرح و در سال ۲۰۰۵ بطور رسمی اعلان گردید. رهبر اوجالان آن را «سومین تولد بزرگ» خود نامید. این پیشرفت عظیم در راستای ایجاد «جامعه ملت دمکراتیک» بوده و هست.

کنفدرالیسم سیستمی دارای فلسفه عمیقی می‌باشد که تحولی پارادایمیک است و ریشه در دیدگاه‌های کاملاً متفاوت نسبت به تاریخ دارد. از لحاظ اجتماعی، اتنیکی، اعتقادی تمامی اجتماعات خلقی خود را در قالب کمون‌ها، مجالس، کنگره‌ها،

آکادمی‌ها و تعاونی‌ها سازماندهی می‌نماید و دمکراتیک - اکولوژیک مبتنی بر آزادیخواهی زنان است. یکی از دلایل نیاز به کنفدرالیسم دمکراتیک این است که جوابگوی نیازهای تاریخی بوده و افراد جامعه آن هم نماینده ارزشهای دمکراتیک و کمونال تاریخی هستند. ارزشهای کنفدرالیسم، ریشه در جامعه طبیعی دارد که در تاریخ تاکنون وجود داشته و سازنده اخلاق و سیاست دمکراتیک می‌باشد. کنفدرالیسم در طبیعت اجتماعی وجود دارد و اگر قدرتمندان در جامعه دخالت نکنند، شیوه زندگی اجتماعی خود به خود کنفدرالی خواهد شد. خاورمیانه همیشه با سازماندهی‌های کنفدرالی خود در مقابل دولت‌ها در طول تاریخ ایستاده است.

جهت تشکیل کنفدرالیسم بیشتر از دو واحد فدرالی لازم است. فدرال دارای دو واحد مرکز - پیرامون است، اما کنفدرالیسم رنگهای متفاوت را حفظ و مرکزگرایی را از میان می‌برد. به همین دلیل از سه جزء بیشتر است و هیچ جزئی جزء دیگر را حذف نمی‌کند. کنفدرالیسم در اصل دورنمایی از نظم جهان (گیتی) است، زیرا گیتی دارای رنگها و ویژگی متفاوت بودن و تنوع با همزیستی می‌باشد. این مفهوم در حوزه سیاست هم معنا می‌یابد. دولت‌ها با حفظ استقلال خود می‌توانند سیستم کنفدرال را بپذیرند. روابط آنها هم نرم و منعطف است. کنفدرالیسم دمکراتیک با دیگر مدل‌های کنفدرالی تفاوت دارد.

تمامی این روند بدون شک خارج از حوزه «دولت - ملت» صورت می‌گیرد. گذار از دولت - ملت. در واقع «جامعه دمکراتیک» را جایگزین «دولت - ملت» ساخت و خلق دقیقاً تمامی هستی و غنای آن می‌باشد. مدرنیته دمکراتیک هم چارچوب نظری آن خارج مدرنیته سرمایه‌داری است. عاری بودن کامل سوسیالیسم از بروکراتیسم وحشتناک و فلج‌کننده سرمایه‌داری است. اتوریته دمکراتیک را در این سیر، جایگزین اتوریته دولتی ساخته تا جامعه‌ای سیاسی بسازد زیرا دولت یعنی نفی جامعه سیاسی. کنفدرالیسم یا با صلح تمام‌عیار و دمکراتیک یا با دفاع مشروع تمام‌عیار و نهایی شکل می‌گیرد. یک نوع تسویه حساب کامل تاریخی برای حصول آزادی. اگر مثلاً دولت حاکم حق ملیت‌ها را داد، با توسل به صلح و اگر اعاده نکرد، با توسل به نبرد و مبارزه تمام عیار آزادی حاصل و کنفدرالیسم بدست خواهد آمد. تا این درجه شفاف است.

در کنفدرالیسم دمکراتیک نیز همه با هم مرتبط می‌باشند. به عبارتی به میزانی که اعضاء دارای استقلال و ابتکار عمل باشند به همان میزان هم با یکدیگر مرتبط هستند

و تأثیرپذیری متقابل دارند. تنوع و گوناگونی در سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک یک فرصت است نه نقص. در این سیستم، هژمونی، بویژه هژمونی ایدئولوژی معنی ندارد. باید بدانیم که در درون جوامع در طول تاریخ تا به امروز گروه‌های معترض وجود داشته‌اند و دارند ولی نتوانسته‌اند با همدیگر متحد شوند و خود را سازماندهی نمایند. لذا رهبر اوجالان از یک اتحادیه دموکراتیک بحث می‌نماید.

کنفدرالیسم دموکراتیک شکل مدیریت سیاسی جامعه آزاد است و این جامعه در عصر ما ملت دموکراتیک نام دارد، لذا ملت دموکراتیک، روح و کنفدرالیسم هم کالبد آن می‌باشد. بایستی کالبد به اندازه روح منزه باشد. چون روح ملت‌ها، رنگ‌ها و صداهای متفاوت می‌باشد، بایستی کالبد هم تداعی کننده این روح متنوع باشد. رهبر اوجالان تلاش به خرج داد تا نشان دهد که دیدگاه‌های نشأت گرفته از مارکس و انگلس مبنی بر اینکه سوسیالیسم تنها بر پایه دولت-ملت‌های مرکزی قابل بر ساخت می‌باشد، خطای سیستمانه سوسیالیسم علمی است. در موازات آن هم مسایل ملی را مطرح و با ارایه ملت دموکراتیک آن را حل و از ناسیونالیسم گذار نمود. ملت دموکراتیک عاری از ملی‌گرایی است و نه تنها برای کردها، بلکه برای تمامی اجتماعات اتنیکی و ملی مصداق و اعتبار دارد. رهبر اوجالان تأکید می‌کند که مدل رهیافت دموکراتیک شکل تحول یافته اشکال فدرال و کنفدرال دولت - ملت تک‌ساخت یا یونتر نیست. می‌توان اشکال فدرال و کنفدرال را به منزله ابزارهای چاره‌یابی میان نیروهای مدل رهیافت دموکراتیک و نیروهای دولت - ملت گرا آزمود. مسلماً مدل چاره‌یابی دموکراتیک به کلی مستقل از دولت-ملت نیست. دموکراسی و دولت-ملت بعنوان دو اتوریت، می‌توانند در زیر یک سقف سیاسی ایفای نقش نمایند. در واقع نوعی روابط سیاسی برقرار می‌شود نه اتحاد ایدئولوژیک. قانون اساسی هم حوزه‌های هر دو طرف را تعیین می‌کند. حق خودمدریتی لرها از طریق اراده آزادشان و عدم مانع‌تراشی در مقابل مبدل شدن‌شان به جامعه ملی دموکراتیک است. چاره‌یابی را نباید از دولت‌ها انتظار داشت، بلکه باید بدست خود نیروهای اجتماعی حاصل گردد. کنفدرالیسم دموکراتیک به روی تشکلهای سیاسی متفاوت و چند لایه‌ای هم افقی و هم عمودی باز است. تشکلهای سیاسی مرکزی، منطقه‌ای و بومی را در درون یک توازن مداوم با هم حفظ می‌کند. هر تشکلی پاسخگوی شرایطی خاص است، لذا ساختارهای سیاسی کثرت گرا در یافتن راه‌حل برای معضلات اجتماعی نزدیک‌ترند. ابراز وجود هویت‌های فرهنگی، اتنیکی و ملی از طریق تشکلهای سیاسی، طبیعی‌ترین حق است

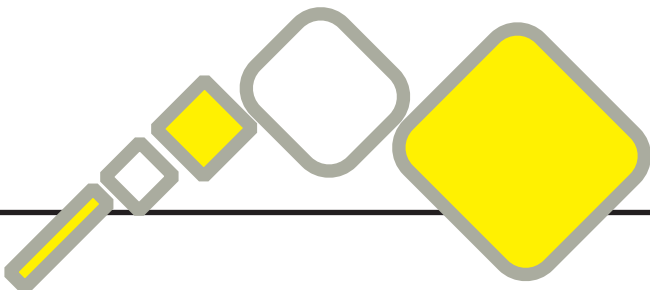
و این، لازمه جامعه اخلاقی و سیاسی می‌باشد. کنفدرالیسم به روی دولت - ملت، جمهوری و حتی دموکراسی بورژوازی باز است و می‌تواند بر پایه صلح اصولی با آنها همزیستی داشته باشد اما هیچگاه به یکی از آنها مبدل نمی‌گردد. کنفدرالیسم متکی بر جامعه اخلاقی و سیاسی است. همچنین مهندسی جامعه در راستای پروژه‌های قالب‌گرایانه جامعه سرمایه‌داری، سوسیالیستی، فئودالی، صنعت‌گرا و مصرف‌گرا را رد می‌کند، زیرا اینها در گستره انحصارات سرمایه‌داری قرار دارند. چه‌بسا چنین جوامعی به لحاظ ماهوی وجود ندارند، بلکه مشتی تبلیغات صرف است. جوامع اساساً سیاسی و اخلاقی هستند. کنفدرالیسم دموکراتیک متکی بر دفاع ذاتی است. نباید انحصار نظامی صورت گیرد، زیرا وظیفه اصلی نظامی‌ها، تأمین امنیت داخلی و خارجی برحسب نیازها است. کنفدرالیسم دموکراتیک گذشته از داشتن استعداد گذار از بلای دولت - ملت، بهترین ابزار برای سیاسی‌نمودن جامعه است. ساده و قابل اجراست. هر اجتماع، اتنسیته، فرهنگ، جماعت دینی، جنبش روشنفکری، واحد اقتصادی و نظایر آنها می‌توانند به مثابه یک واحد سیاسی خود را به شکلی اتونوم سازماندهی نمایند. در همین راستا، دولتی کردن دموکراسی هم به همان میزان خطرناک محسوب می‌شود. چون به باور ما دولت و ملت از همدیگر جدا هستند. دولت را متعلق به مردم دانستن اشتباه است، زیرا مفهومی است در دستان حاکمان بر مردم و ملت‌ها. در این صورت دموکراسی تبدیل به رژیمی دولتی نمی‌شود. دموکراسی متعلق به ملت است. اصولاً باید آنها را از لحاظ تاریخی با هم اشتباه نگیریم. تاریخ دموکراسی کهن‌تر از دولت است و عمق تاریخی بیشتری دارد. دولت تنها به این روند تاریخی چنگ انداخته. مشکل اساسی در رابطه با دموکراسی پدیده محبوس کردن آن است. محبوس‌نمودن در مراکز تحت هر عنوانی که باشد. این مرکزیت می‌خواهد، مرکزیت اروپا، آمریکا، اتحادیه اروپا، فلان جبهه یا گروه باشد. حبس آن در حکم دولتی یا پارلمانی یا هر چیز دیگر. حتی محبوس کردن آن در تعاریف خشک و تک‌بعدی هم خطرناک است. مثلاً دموکراسی را بدون آزادی و عدالت و اخلاق تصور کردن نیز یکی از مشکلات می‌باشد. مشکلات دموکراسی تا به جایی رسیده که برخی از اندیشمندان اصطلاح دموکراتیزه کردن دموکراسی را پیش کشیده‌اند. زیرا همچنان که گفتیم شمولیت و ابعاد پوشش‌دهنده آن را نمی‌شناسند. فرض آنها بر این اساس استوار است: دیگران وظایف خود را در قبال ما در چارچوبی دموکراتیک به جای آورند؛ ولی ما با دیگران همانطوری که خواستیم رفتار نمائیم. این دیگری‌سازی یا ایجاد

«ما- دیگران» صدمه بزرگی به پیکره دموکراسی خواهی زد. بیشترین تثبیت آراء در میان جناح‌ها و گروه‌ها به همین اندیشه «ما- آنها» یا به تعبیری دوست- دشمن برمی گردد. طوری که به نام دموکراسی جنگ افروزی‌ها صورت می گیرد. در صورتی که وقتی دموکراسی و دموکراتیزاسیون تحقق یابد، گذار به مرحله آشتی آغاز می گردد.

ملت دمکراتیک

اگر کنفدرالیسم دمکراتیک بر ساخت شود ولی به تحقق ملت دمکراتیک نیانجامد، آن، خود به خود شکست خورده است. ملت دمکراتیک مدنظر رهبر اوجالان هم معیارهایش با تمامی آنچه در جهان وجود دارد، تفاوت دارد. می توان تعاریف متعددی در مورد ملت داشت، اما تعریف جامع آن است که در ارتباط با ذهنیت، آگاهی و اعتقاد باشد. در این وضعیت، ملت عبارت از اجتماع انسان‌هایی است که در یک جهان ذهنیتی مشترک سهیم‌اند. لذا در این نوع ملت، مقولات زبان، دین، فرهنگ، بازار، تاریخ و مرزهای سیاسی تعیین کننده نیستند و تنها نقشی پیکروار دارند. لذا در بنیان، وضعیت ذهنیتی حیاتی می باشد. آگاهی به «آزادی و همبستگی» اساس کار است. ذهنیت باید یک پیکره و جسم داشته باشد. در ملت دمکراتیک نیز پیکره ذهنیت، اتونومی دمکراتیک است، زیرا مبتنی بر «آزادی و همبستگی» است. اجتماعاتی که با توسل به اراده آزاد بر محور یک ذهنیت مشترک، خویش را مدیریت می کنند، اتونومی دمکراتیک بدست آورده‌اند.

ملت دمکراتیک مورد نظر رهبر اوجالان تک تیپ نیست، متکثر و متنوع است و به زبان، فرهنگ و غیره بعنوان تنها عامل اهمیتی پرستش وار نمی دهد. دولت- ملت گرایی نافه تفاوت‌مندی‌ها است. ملت دمکراتیک مورد نظر رهبر اوجالان دارای دو بعد ذهنیتی و جسمانی است که باید بازتنظیم و از حالت دولت- ملت گرایی خارج گردانده شود. بعد ذهنیتی ملت کرد بدون افعال زبان، فرهنگ، جغرافیا و غیره دارای احساس همبستگی مشترک است و متکی بر تفاوت‌مندی‌ها می باشد. بعد دوم، جسمانی است. در این بعد، معماری مناسب اجرا می شود که همانا بازتنظیم محیط زیست و طبیعت اجتماعی است که به شکل میراث به آن ملت رسیده است.

فدرالیسم؛

لرستان، فراروی امتحان انتخاب

بنوار مالیر

هرگاه بحث از حقوق ملی یک ملت می‌شود، ساختارهای متفاوت چون «یونیت»، فدرالیستی و کنفدرالیستی» به ذهن خطور می‌کنند. به دلیل کثیرالملل بودن ایران نیز از زمان مشروطه، به موازات تشکیل قانون اساسی و مدیریت جدید در کشور، حقوق ملیت‌ها تاکنون مطرح شده‌است که در این میان، خلق لر بیش از سایر ملل، زیر آوار نظام ایران‌شهری در حال خفه‌شدن است. ایران نیز ناگزیر است تغییر کند اگر نه هرگز از زنجیره بحران‌های کمرشکن رهایی نخواهد یافت. امروز به تقلید از سیاست‌ها و هژمونی معمول در جهان و متأثر از تبلیغات سؤ جهت‌دهی شده، تقریباً جز جنبش آپویی پژاک و کودار، همگان گرایش به فدرالیسم دارند. آن هم فدرالیسمی که امتحان پس داده و در همه کشورهای جهان به اسارت دولت-ملت‌ها درآورده شده است. آیا لرستان هم در بر ساخت آینده خویش محکوم به پیروی از همان ساختار معیوب است؟

واژه فدرالیسم از ریشه لاتین «فویدوس یا فدریشن» به معنای اتحاد و هم‌پیمانی

در مفهوم سیاسی می‌باشد. از قضا آئین کهن کُرد (لُر) میترائیسم ریشه در «عهد و پیمان» دارد که پله‌ای فراتر از ساختارهای فدرالی امروز در سراسر زاگرس، طبیعی‌تر می‌نمود. در تعریف جهان‌شمول یا رایج جهانی آمده که «فدرالیسم ساختاری است که در آن، گروهی از واحدهای ایالات، استان‌ها، کشورها و غیره طی یک هم‌پیمانی، متعهد می‌شوند که یک حکومت مرکزی را تشکیل دهند». اساسا این تعریف، اغواگر است، زیرا فدرالیسم حقیقی در مثلاً ساختار استانی امروز ایران هرگز عملی نمی‌گردد. فدرالیسم وقتی به جریان درمی‌آید که از دو جزء «فدرال یا حکومت مرکزی کشور» و «فدره یا حکومت محلی ایالتی» به وجود آمده باشد که به تناسب هر کشور و نوع هم‌پیمانی، مدل‌های متفاوت به‌خود می‌گیرد که در ایران وجود ندارد. اصل دیگر این است که «قدرت» میان حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی فدره همچو ایالات، «تقسیم» گردد که در ساختار استانی کنونی ایران قدرت فقط مرکزی می‌باشد. اصل سوم این است که فدرالیسم بایستی بر مبنای قواعد و مبداهای دموکراسی شکل گیرد که در سراسر کشورهای جهان این اصول با چالش‌های عدیده روبرو می‌باشد. در

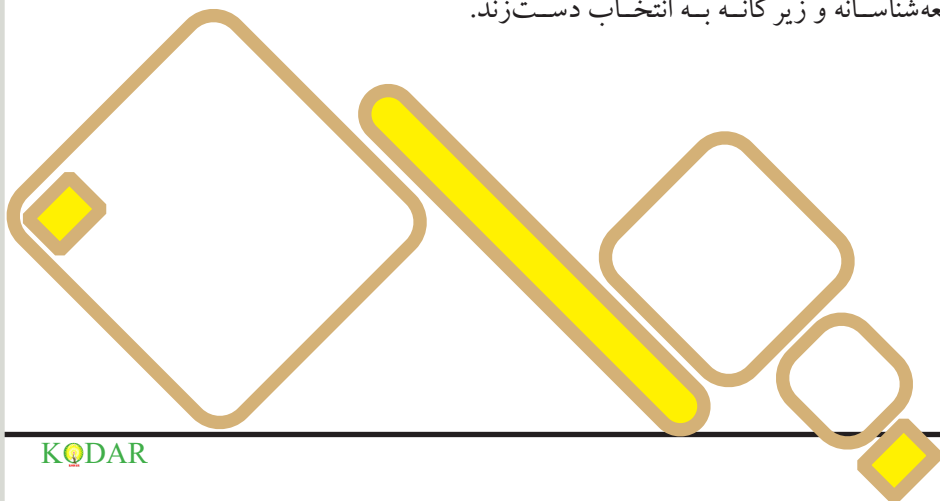
سطح جهان تقریباً نیمی از کشورها دارای سیستم فدرالیستی هستند و برخی با اتکای بر «تقسیمات جغرافیایی» شکل می‌گیرند و برخی با اتکای بر «تقسیمات قومی-زبانی». حکومت‌های فدرال مبتنی بر تقسیمات جغرافیایی اصولاً طی یک طرفند دولت-ملتی همچو آمریکا، استرالیا و آلمان، دولت‌های فدرال ملی شکل داده و به آن نام خوانده می‌شوند. اگر همچو عراق باشند، بصورت دیگر، «دولت فدرال قومی» تشکیل داده‌اند زیرا به مسائل قومی و زبانی اهمیت داده‌اند.

پدیده دولت

فرق میان فدرالیسم با کنفدرالیسم آپویی این است که فدرالیسم بطور کامل برای «دولت‌گرایی یا دولتی‌شدن» باز است در نتیجه تمامی بحران‌های بشریت به واسطه وجود پدیده نحس دولت، باقی می‌مانند حال در هر کشور و هر ملتی که باشد، تفاوتی نمی‌کند. این اصل در درجه نخست برآوردهای ساختاری قرار می‌گیرد. دلیل آن این است که دولت ذاتاً موجودیتی نحس است و قدرت را در دستان حکومت مرکزی و یا حکومت محلی مرکزی و قبضه می‌نماید. این است که حکومت‌های محلی معمولاً تحت هر مدل متفاوتی در جهان، ضعیف می‌باشند. بنا به عادت بد، قضیه «تعیین سرنوشت به دست خود» را به مفهوم منفی «دولت» گره زده‌اند. در فدرالیسم، معمولاً دولت مرکزی قدرت تصریح شده خاصی را دارا است که قدرتی است که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته ولی تابه‌حال در سراسر جهان کشوری یافت نشده که «روش کشورداری خود را به ساختار سیستم اصیل فدرال برگردانده باشد» یعنی دموکراسی حقیقی را اجرا نماید، زیرا همه گرفتار پدیده دولت هستند. دولت‌ها ادعا می‌کنند که با «بالا بردن سطح حقوق ایالت‌ها، الزاماً فدرالیسم را رعایت نموده‌اند» در حالی که این معیار فدرالیستی بودن نیست. همچنین انتخابات نشان‌دهنده دموکراتیک بودن نیست. حتی صرف تقسیم قدرت در سطوح «منطقه‌ای، ملی و فراملی» معیار فدرالیسم دموکراتیک نیست. نمونه آن، اروپا و اتحادیه اروپا می‌باشد که تقسیم قدرت صورت گرفته، اما به موجب وجود دولت، باز در بحران غرق هستند. فدرالیست‌ها ترفند بکار می‌گیرند و با توسل به ساختار دولتی، یک «قدرت مرکزی قوی‌تر و انحصاری» را به میان می‌آورند و در دستان خود حفظ می‌کنند. دموکراسی برای حکومت‌های محلی وقتی اجرایی می‌گردد که «حکومت‌های مرکزی» ضعیف‌تر باشند. چیزی که آنارشویست‌ها طالب آن هستند. هراندازه دولت تضعیف گردد، دموکراسی حقیقی‌تر و خالص‌تر می‌گردد. این است که فدرالیسم در میانه یک طیف

سیاسی بین کنفدراسیون و پدیده دولت سلطه‌گر واقع شده است و جهان نتوانسته به دلیل دخالت سلطه‌گران و انحصارطلبان، از آن ساختار معیوب و بحران‌زا، گذار نماید. همین آمریکای امروز طی جنگ فدرالیست‌های خواهان دولت مرکزی قدرتمند علیه کنفدراسیون سابق شکل گرفت و کنفدراسیون را بخاطر اینکه اجازه سلطه‌گری به آمریکا در جهان نمی‌داد، حذف کردند و ارتش آمریکای قوی‌ترین طرفدار فدراسیون بود. امروز دیگر در سطح جهان ماهیت فدرالیسم و دولت-ملت‌های موجود با هم ادغام شده و تباه‌تر گشته‌اند.

در ایران، همیشه بحث فدرالیسم مطرح بوده و در سال‌های اخیر برخی از نخبگان لر خواستار تشکیل ایران با «تقسیمات ایالتی» شدند که پان‌ایرانیست‌ها و دولتی‌ها آن را «فتنه» عنوان کردند. در کشورهای امروز رؤسای جمهور یا رهبران برای کل جامعه و کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، این یعنی ضدیت کامل با دموکراسی. هنوز بشریت در این زمینه رشد نکرده و آماده ورود به یک ساختار عادلانه‌تر و برابرتر نگشته. در ایران، این وضعیت بدتر است و تنها شاهد یک سلطه مرکزی مطلق با ولایت فقیه مطلق غیرانتخابی می‌باشیم. با توجه به معایب «ساختار فدرالیسم» که در بالا برشمردیم، بایستی نخبگان و رهبران خلق لر تصمیم بگیرند که در آینده دنیای مدرن، کدام ساختار مناسب را برگزینند، «فدرالیسم»، کنفدرالیسم یا دولت یونیتار، اما ما همچو پژاک کنفدرالیسم را به ارمغان آورده‌ایم. بالاخره ایران لاجرم بایستی تغییر کند و با فروپاشی دولت سلطه‌گر مرکزی و نابودی ساختار تمرکزگرا که عامل همه بدبختی‌ها شده، قدرت میان تهران با واحدهای «گرد(لر)، آذری، عرب، بلوچ و غیره» تقسیم گردد. بنابراین لرستان فراروی یک امتحان بزرگ قرار دارد و باید هوشیارانه، فلسفی، جامعه‌شناسانه و زیرکانه به انتخاب دست‌زند.

ناسیونالیسم لر یا ناسیونالیته فرهنگی

آناهیتا لکستانی

ناسیونالیسم یا ملی گرایی امروزه بر طبق مبداهای ایدئولوژی‌ها تعریف می‌گردد به همین دلیل تعارضات و تناقض‌های شدیدی در خصوص آن وجود دارد. آنطور که مبالغه شده، ملی گرایی به معنای «آگاهی ملی» نیست و کل «فرهنگ یک ملت» را دربر نمی‌گیرد. اساسا ملی گرایی وفاداری فاشیستی و شوونی نسبت به عناصر تشکیل دهنده یک ملت از قبیل «نژاد، زبان، سنت‌ها، عادات، ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی و بطور کلی فرهنگ» است که موجب تقدس بخشی افراطی و خصومت گرایانه مظاهر ملی یک ملت علیه مظاهر ملی دیگر ملت‌ها می‌شود. پس نمادهای هویت ملی که امروزه از «پرچم ملی، سرود ملی و ...» تشکیل می‌شوند، ابزارهای شوونیستی و فاشیستی می‌گردند. گذشته از این تعریف ملی گرایی، هر ملتی خارج از آن، دارای جوانب ملی و ملیتی هم هست و نمی‌توان از آن حاشا کرد پس نوع نگاه هر ملت به جنبه ملیت خود باید چگونه باشد که در چارچوب‌های فاشیستی ملی گرایی ننگجد. ناگفته نماند که ملی گرایی به مثابه لفظ نه بلکه همچو یک تعبیر و عبارت که دربردارنده یک ایدئولوژی مجزا و متمایز است، تعریف می‌گردد. در این مقال، سعی می‌شود جایگاه مفهوم و تئوری ناسیونالیسم و تمایز آن با ناسیونالیته در بعد فرهنگ تعریف گشته در ملت دموکراتیک و کنفدرالیسم دموکراتیک تبیین گردد.

اصولاً ناسیونالیسم که از مظاهر نحس نظام سرمایه‌داری است و در حیطه راست‌گرایی می‌گنجد، یک جریان سلطه‌گرانه است نه اجتماعی، بنابراین سعی می‌کند در ارکان سیاسی هر کشوری در راه آرمان‌های برتری یک ملت بر سایر ملل گام بردارد. آنچه اهمیت مرکزی دارد نیز، «منافع ملت حاکم» است نه اخلاق، سیاست و سعادت زندگی بشری. هیچگاه اعتلا و رشد را برای یک ملت ممکن نمی‌گرداند. تمامی جنگ‌ها نیز از فاشیسمی برمی‌خیزد که آبشخور آن، ملی‌گرایی هم به لحاظ ذهنی و هم عملی است. ناسیونالیسم، یک نوع اندیشه مضر است که قابلیت مسموم کردن و آلوده‌ساختن تمامی اندیشه‌های چپ‌گرا و راست‌گرای سرمایه‌داری و حتی سوسیالیستی را دارد. فراتر از آن، برای دموکراسی و مفهوم و عمل سیاست هم کشنده‌ترین سم است که هر بلایی از آن برمی‌خیزد. به همین دلیل است که حتی اگر ایدئولوژی یک سازمان، حزب و یا دولتی سوسیالیستی باشد، اگر مبانی آن بر نمط صحیح حقیقت سعادت بشری نباشد، باز توان حفاظت از خود در برابر ویروس ناسیونالیسم را نخواهد داشت. همین است که ملی‌گرایی را زیرمجموعه دیگر باورهای همسو شناخته‌اند اگرچه چنان نیست. این باور غلط ترویج داده شده که گویا «ناسیونالیسم شالوده‌ای برای خواست باهم‌زیستن واحدهای سیاسی و قومی است» درحالی که وجود همه «دولت-ملت‌های جهان امروز» اثبات کرده‌اند که باور ملی‌گرایی منسوخ گشته و باید کنار گذاشته شود. نه تنها سعادت یک ملت و اجزای آن را تأمین نمی‌نماید که تمامی اقشار و طبقات آن را بر ضد هم تحریک می‌کند و رقابت برای منفعت‌طلبی میان آنها را مرگبار می‌سازد. ناسیونالیسم، هیچ ارتباطی با هویت فرهنگی ندارد و هیچ جامعه‌ای را سعادت‌مند نمی‌گرداند. یک باور دو و چند به هم‌زن است که از ناحیه خصومت‌های افراد، گروه‌ها، احزاب و دول با یکدیگر خود را تغذیه می‌نماید. «نیا، تاریخ، فرهنگ و زبان مشترک» هیچ ربطی به مبانی ناسیونالیسم ندارد. کلیت ناسیونالیسم بر ساخته دست نظام سرمایه‌داری جهت تصاحب‌گری و کسب انحصارات کلان و سلطه‌گری است. دو جنگ جهانی اول و دوم نتیجه همان اندیشه مسموم هستند و امروز خاورمیانه را گرفتار جنگ سوم هم ساخته.

از همه اینها که بگذریم، مفهوم ناسیونالیسم هیچ سنجیتی با «گستره سرزمینی و حفظ آن برای یک ملت» و حتی با مفهوم «استقلال سرزمین» ندارد. استقلال را نباید با تشکیل دولت یکی دانست. همیشه گستره سرزمینی را به یک سازمان سیستماتیک متخاصم علیه سایر سرزمین‌ها مبدل می‌سازند. به همین دلیل دولت که مجری

اندیشه ملی‌گرایی است، بدترین پدیده مصنوع دست بشر بوده و هست. دولت‌ها به موجب وجود ملی‌گرایی‌های خشن خود هیچگاه در صلح بسر نمی‌برند، همیشه در حالت آماده‌باش و یا در فاز توقف حملات نظامی و پرتخاصم بسر می‌برند. مشخص نیست کی میان دو دولت و جریان ملی‌گرا جنگ شروع می‌شود. چون دولت دارای ریشه تاریخی قدیمی‌تری است و به خوراک ملی‌گرایی نیاز شدید داشت، به محض کاهش تأثیرگذاری مسیحیت و کلیسا در اروپا و شالوده‌گیری ایدئولوژیم علم، نظام سرمایه‌داری، ملی‌گرایی را بعنوان موتور محرکه و معنوی‌بخش ساختگی جایگزین «دین» ساخت. دول‌خاورمیانه هم اتفاقاً «ناسیونالیسم» را زودتر از «دمکراسی و آزادیخواهی مدرن» وارد مشرق‌زمین ساختند. نوعی از ناسیونالیسم در زمان سرمایه‌داری جنینی دوران مشروطه وارد ایران شد، اما بصورت کامل، رضاخان آن را ترویج داد و آغاز آن هم قتل‌عام لرها از ۱۳۰۱ تا ۱۳۱۲ شمسی بدست ناسیونالیسم ایرانی بود.

امروزه، «دولت-ملت» خدایی است که به قول هگل «برروی زمین راه می‌رود»، «ملی‌گرایی» نیز «دین سکولار-لایک» آن خدا می‌باشد به همین سبب است که سرمایه‌داری موفق‌شده تمامی ادیان و خدایان آن را به حاشیه براند و به سلطه بلامنازع در تمامی «کشورهای دولت-ملتی» جهان دست‌یازد. «پراگماتیسم» را هم بصورت مزورانه‌ای «علم» شناخت دولت-ملت و ملی‌گرایی قرارداده‌اند که گویا بنا به تبلیغ آنها، تنها دستاویز نجات‌بخش برای رهایی می‌باشد. در کانون پراگماتیسم هم تنها چیزی که تقدس دارد «منفعت برای دولت و ملی‌گرایی» است. بعبارتی به نقطه‌ای محض، مطلق، بسیار خشن، عریان و بی‌رحم می‌رسیم که همه چیز هستی قربانی تقدس منفعت می‌گردد و «انسان و ملل به گرگ یکدیگر مبدل می‌شوند». فراتر از این، نمی‌توان معنا و کلامی برای ملی‌گرایی یافت. منفعت یعنی «سود حاصل از سرمایه» که عزیزتر از هر چیز حتی خود صاحب سود، جلوه داده‌شده و همگان برای منفعت مقدس سرمایه‌داری همدیگر را می‌درند. از چهارصد سال گذشته که سرمایه‌داری از اروپا سربرآورد تا به امروز تنها دستاورد آن نظام، «استعمار و استثمار» در دایره پلید «منفعت ملی» بوده. معنا و مفهوم «منفعت» در چارچوب‌های قدسی «ملی‌گرایی» چیزی نیست جز «انحصار» و چون انحصار نخست از تصاحب شروع می‌شود، در ملی‌گرایی تعریف کرده‌اند که تصاحب و انحصار سرزمین لازم برای ساخت دولت و ملت واحد، نیازمند نابودی «خرده‌فرهنگ‌ها و اقلیت‌ها» است. این سیر امروز در ایران هم دقیقاً علیه همه ملیت‌ها به طرز بی‌رحمانه‌ای ادامه دارد. اشکال نرم و خشن را دارد اما در

تناوبی فریبنده، گاه کشتار و اعدام را نمط قرارمی دهد و گاه، فریب اذهان را. بنابراین اگر جریان آزادیخواهی لر هم درصدد برآید که با توسل به ملی‌گرایی، مبارزات آزادیخواهی را علیه ملی‌گرایی دشمن ترویج دهد، سخت در گرداب اشتباه گرفتار است.

امروز، در ایران، بیش از اینکه حاکمیت، خلق لر را «اقلیت قومی» تعریف نماید، آن را «اقلیت ایرانی» تبلیغ می‌کند تا ذهن جامعه آن را به آن مفاهیم فریبنده عادت دهد. آن را نه یک خلق واحد کرد که جزئی از ملت فارس به حساب می‌آورد، لذا وجود «ستم ملی علیه لر» را انکار می‌کند. اجازه نمی‌دهد لرها مدعی حقوق ملی خود باشند. چپ‌گرایان لر یا اعتقادی به جوانب ملی به بهانه ناسیونالیسم‌ستیزی ندارند و یا برعکس، گرفتار یک جریان اندیشگی ناسیونالیسم چپ می‌شوند. جمهوری ولایی تنها اجازه داده قشری وابسته به مرکز، ناسیونالیسم لر را صرفاً با عنوان «ناسیونالیسم ایرانی» که مفهوم لر بودن را دربر ندارد، طرح نمایند. به همین دلیل ستم ملی علیه لرها به مراتب و مراحل خطرناک‌تر و بی‌رحمانه‌تری از ستم ملی به همه ملت واحد آن یعنی کرد رسیده. حاکمان جمهوری ولایی، بخاطر عدم شکل‌گیری جنبش‌ها و احزاب مسلحانه لر علیه خود، به این دلیل که جامعه تحریک نشود، به نسبت سایر کردها و سایر ملل ایران، کمتر از عناوین «فتنه‌گر و تجزیه‌طلب» برای جریانات ضعیف ناسیونالیستی در جامعه لر استفاده می‌نمایند. جمهوری ولایی اگر خیلی لطف کند، بازهم فراتر از مفهوم «قوم»، خلق لر را فصل‌الخطاب قرار نمی‌دهد و قوم را جزئی از ملت فارس تلقی می‌کند.

ناسیونالیته

حال که به مفاهیمی ناب برای پی‌بردن به کنه مفهوم ملی‌گرایی رسیدیم، باید جایگزین لازم برای ملی‌گرایی را از حیث نظری و عملی ساختارمند نیز ارایه دهیم. جنبش آپویی این ارمنان را برای جوامع تحت‌ستم دارد. ناسیونالیته را جایگزین ناسیونالیسم قرارمی دهد و این را نباید در حد لفظ بلکه به‌مثابه یک ایدئولوژی درک کرد. هر ایدئولوژی تعبیر خاص خود را دارد. ناسیونالیته اشاره به وجود طبیعی و خام همه هستی‌های یک ملت در چارچوب فرهنگ تاریخی دارد که خارج از حیطه‌های سلطه و قدرت باشد. وقتی ملی‌گرایی را از بطن یک ملت حذف نماییم، آنچه می‌ماند، تاریخ بکر، جوانب مادی و معنوی، زبان، آداب و رسوم و فرم‌های میراثی سیاست اخلاق‌مدار است. امروز دو مقوله از مجموعه مقولات مسئله‌ساز در جهان

وجود دارند که دولت‌ها را دشمن یکدیگر می‌سازند و آن دو «ناسیونالیته و دین» هستند که حتی اگر ناسیونالیسم صفات سیاسی، مدنی، دولتی، متأخر و چپی را یدک بکشد، باز منحوس است. بنا به مبانی اندیشگی در تمدن و مدرنیته دموکراتیک ارمانی رهبر اوجالان، یک حزب، سازمان و حکومت بومی یا کشوری حتی اگر سوسیالیستی هم باشد، باید جایگاهی را در ساختارهای اجتماعی و سیاسی برای مقولات «ملی‌بودن و دین» در نظر گیرد. چه‌بسا ملل خاورمیانه، هم دارای جوانب ملی و هم دینی هستند. در ساختار خودمدیریتی کنفدرالیستی و ملت دموکراتیک مدنظر رهبر اوجالان، یک بعد به نام «بعد فرهنگ» از ابعاد نه‌گانه تعریف گشته. «ناسیونالیته و دین» هر ملتی حال هر دین و ملیتی که باشد، بدون تبعیض در چارچوب بعد فرهنگ جای گرفته و ارزش بخشی می‌شوند. این همان برخورد دموکراتیک با مقولات دین و ناسیونالیته است. دین هم جزو فرهنگ هر ملت است و ناسیونالیته نیز اشاره به وجود فرهنگ خاص هر ملت دارد که خلق لر دارای فرهنگی است که از قضا هزاران سال کهن‌تر از فرهنگ بسیاری ملل خاورمیانه می‌باشد و جهان در چارچوب «فرهنگ زاگرسی» به آن اقرار نموده. اکثریت قریب به اتفاق جنبش‌ها و احزاب مسلحانه و غیرمسلحانه کمونیستی، سوسیالیستی و سرمایه‌دارانه در قرون حاضر بجای پذیرش ادیان و فرهنگ‌ها و برخورد دموکراتیک با آنها، بطور قهرآمیز آنها را رد و انکار کردند، اما برخلاف انتظاراتشان، هرگز از آن دو خاصیت دین، رهایی نیافتند. رهیافت راهبردی ملت دموکراتیک رهبر اوجالان این است که «دین و فرهنگ سیاسی» یا سیاست‌زده در مسیر سلطه‌گرانه را از چنگ دولت و دولت-ملت خارج ساخته و به آغوش اجتماع بازگرداند. در این نقطه سیر، دیگر دین اجتماعی به مثابه موجودیتی فرهنگی و اعتقادی خواهد بود که همانند دین سیاسی خطرناک نخواهد بود. سیاسی کردن دین به معنای تبدیل آن به ابزار دست دولت و سلطه است.

فرهنگ یگانه‌گرد خاصه شاخه لری هم «فرهنگ زاگرسی» است. در این فرهنگ، همانطور که در تاریخ روی داد، راه آزادی ملت‌های زاگرسی از مسیر مبارزه برای ملل ایران حتی ملت فارس می‌گذرد. بدون نجات ملت فارس از دامگه ملی‌گرایی فاشیستی هم زمینه‌های مبارزه فراهم نخواهد شد و نمی‌توانند آن ملت را از وضعیت دشمن‌بودن و ابزار دست طبقه حاکم، خارج سازند. ارج و قرب فرهنگ اصیل لر هم در همین اندیشه پاک دموکراتیک ضمانت بقا می‌یابد. مبارزه فرهنگی بر ضد ناسیونالیسم و فاشیسم، همانا برای ملل ایران بویژه خلق لر، معنای دوری جستن از ساختارها و عناصر مضر دوست‌ساله سرمایه‌داری و احیای فرهنگ هزاران‌ساله خودی است.

زنان لر، راه مبارزه‌گری و رهایی از ستم مردسالاری

درسیم زاگرس

اگر کروئولوژی تاریخ هزاران ساله زنان زاگرس بطور عام و زنان لر بصورت خاص را به نگارش درآوریم، بگذریم از تاریخ زنان که تاریخ بشریت و مضاف بر آن، تاریخ لر با آفرینش‌گری، فرهنگ‌سازی، هنرمندی و احیاگری زنان و الهه‌ها آغاز می‌گردد. امروزه اگر هر زنی در خاورمیانه آن هم از تبار کُرد(لر) از کروئولوژی تاریخ خویش بی‌اطلاع باشد و یا بعبارتی بطور سیستماتیزه و سازمان‌مند از آن محروم گردانده شده باشد، آن، حکم نقص عالم هستمندی وی را خواهد داشت. امروز، تحکم بلاشرط و ظالمانه جامعه مردسالاری تحت هر عقیده، مرام و ایدئولوژی‌ای، جهان‌بینی‌های مشوش را برنهاد که جهان فروزان همه اقشار آن را ظلمانی ساخته. سیر زیردستی زنان در صیورت تاریخی و مطابق کروئولوژی رخدادهای زنجیره‌ای، نمایانگر تام و تمام انواع حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و فرهنگی سلطه‌گرانه است. جهت برساختن جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک، بدون اهتمام به برآوردن راهبردهای بنیادین برای حل مسئله «آزادی زنان» که نخستین مسئله ریشه‌دار انسانی در اولویت است، بشریت

قادر به گام نهادن نوگرایانه، احیاگر و آفرینشی روبه سوی آینده نخواهد بود.

زن آفرینشگر

در کرونولوژی زنان لر، نمی‌توان از هویت الهه‌ها یا «زن‌مادر» در بطن زاگرس چشم‌پوشید. به ناچار بایستی از آن آغازید و به ذروه‌های رفیع مبارزه آزادی در دوره معاصر رسید. کرونولوژی از اوان تمدن آغاز نمی‌گردد، بلکه دوره‌های دهها هزار ساله کلانی را پشت سر خود دارد که به نقطه اتکای تداوم حیات مبدل گشته. مبدأ اساسی این است که مسئله زن پیش از هر چیز در چارچوب ابعاد تاریخی-اجتماعی ارزیابی گردد. چون «مسئله زن» منبع تمامی مسائل می‌باشد، مسائل هر ملتی در هر قاره جهان، بدون رهیافت‌های اولویت‌بندی شده مطابق آن، حل نخواهد شد. کرونولوژی زن را به اختصار به ادوار «جامعه‌طبیعی و کلانی، دوره هیرارشی، دوره دولتی و طبقاتی، فئودالیسم و سرمایه‌داری» تقسیم نموده‌اند. زن‌مادر که اتوریته مثبت را در جامعه طبیعی و کلانی قبل از تمدن در دست داشت، نقش هماهنگ‌کننده را در حیطه مدیریتی اجتماع برعهده داشت. این دوره، ۹۸ درصد از تاریخ بشریت را دربر گرفته. آفرینش‌گری الهه‌های زاگرس زمینه تاریخی خلق لر در صیورت تاریخی نیز می‌باشد. تاریخ ماقبل تمدن زاگرس برای گرد(لر) حکم سلول بنیادین را دارد که بدون آن، هویت‌شان ناقص می‌گردد. زن‌مادر در جامعه‌طبیعی، آزادانه‌ترین و عادلانه‌ترین جامعه دمکراتیک اما بسیار ساده و بی‌غل‌وغش را پی‌ریزی نمود و پویاگرداند. در دوران ماقبل تمدن اما دوره‌ای دیگر به میان آمد که بصورت بینابینی، پیش از ظهور پدیده‌های دولت و طبقه، سربرآورد و آن، دوره هیرارشی بود. این دوره، آغاز مردسالاری است که با توسل به گفتمان‌های اسطوره‌ای دینی بسیاری به توجیه آن تشبث شده. کهن‌ایزدبانوی مادر و طبیعت برای نخستین‌بار در دوره هیرارشی با مظالم شوم مردسالاری رودرو می‌گردد. دوره‌ای است که زن در برابر حقه‌بازی و زورگویی مرد حاکم ایستادگی می‌کند که دوره‌ای عادی نبوده. این مظالم از طریق نفوذهای سیاسی و سلطه‌گری توسعه‌طلب سومری و بابلی به جامعه عیلامی که نیای خلق امروزی لر است، رسوخ و نفوذ کرد. نزاع ماردوک خدای نیرومند بابل با ایزدبانو تیامات، نمونه بارز آن است. این ادوار به‌شدت حتی در دوره تمدن از دوره هیرارشی نشأت گرفته و تا ۲۰۰۰ ق.م جامعه عیلامی با انواع الگوها و نمونه‌های تمدنی آن مقاومت می‌کند و زن عیلامی از قرب و منزلت رفیع اجتماعی برخوردار است. از آن تاریخ به بعد، اگرچه مقام و تأثیرگذاری ایزدبانوان عیلامی بطور کامل محو

نمی‌گردد، اما تا انقراض تمدن عیلام، کماکان بصورت همسطح در کنار خدایان مرد قرار گرفته‌اند. اما در همه امور مادی و معنوی، سلطه از آن مرد است لذا از دو هزار قبل از میلاد به بعد را می‌توان دوره شکست ایزدبانوان عیلامی دانست. چنان روندی در جامعه قوم کاسی هم رخ داد. فرایند سقوط مقام زن از الهگی به فاحشگی و سپس به سطح کنیزی در دربار است. در جوامع روم صرفاً نقش یک برده را در منازل دارد. در تمدن امروزی اروپا هم ابژه‌ای است که بصورت قراردادی به مرد وابسته گردانده شده. در واقع در تمدن سرمایه‌داری به کارا کتری از یک فاحشه جهانی مبدل گشته. خاصیت از آغاز تمدن، تاریخ بصورت مردانه پیش می‌رود. ضعیفه‌شدگی همانا برده شدن می‌باشد. اما کجا رفت آن شگفتی‌ای که زن نخستین انقلاب‌ها را در تاریخ بشریت تحقق بخشید: انقلاب زبان، انقلاب روستا و انقلاب کشاورزی.

عیلام نیز پس از از سر گذراندن آن انقلاب‌ها گرفتار تمدن شد. آنها همانند بخشی از کوتی‌ها الهه «عشتار (به گُردی استرک یا ستار)» را تحت نام آناهیته (ناهید) که معبد آن در کنگاور و کرماشان واقع شده، می‌پرستیدند. استرک نزد سومریان به عشتار و نزد عیلامیان به نام محلی آن «پنر» مبدل می‌شود. در دوران میترائیسم متأخر خدای مرد و زن مزدوج می‌گردند و پنر در عیلام همسر اینوشیناک تلقی می‌گردد. اینها نشان می‌دهد که ایزدبانویی نزد عیلامیان تا چه اندازه منزلت اجتماعی داشته. اساسا میترائیسم آئینی است که زن آن را آفریده و ترویج داده. تمامی اینها را زنان بر بنیان «فرهنگ آریایی» و نه «نژاد آریایی» بنانده‌اند. نوسنگی در عیلام، متأثر از زاگرس شمالی، فرهنگ اصیل را دریافت نمود و پروراند. ابتدا در قالب کلان‌های متأخر با مدیریت زن‌مادر و سپس با فرم قبیله خود را به یک جامعه و یک شخصیت منحصر به فرد با آئین خاص خویش مبدل می‌سازد. پیکره‌های زن‌مادر به همین دلیل در آثار تاریخی عیلام کهن‌ترین قدمت را دارا هستند. در عیلام نیز همین شاخصه‌ها، نوع انسان به جامعه مبدل می‌شود. زن‌مادر در عیلام در ادامه سنت زاگرس، مدیریت شعور جامعه و اخلاق آن را در دست گرفته و همچو اتورپته‌ای مثبت و هماهنگ کننده و نه ظالم، آن را تنظیم می‌نماید. اینکه در تمامی پیکره‌های کشف‌شده عیلامی هیأت زن مشاهده می‌گردد به همان اعتقادات جامعه برمی‌گردد. در اسطوره‌ها و اعتقادات عیلامی هم زن همیشه تلاش کرده پیوند مقدس میان انسان و طبیعت را برقرار سازد. طایفه‌ها و قبایل حکم یک اتحادیه را دارند که زن مدیریتش را در دست دارد. در اواخر دوره نوسنگی سه مقوله «مردسالاری نوپدید، جمعیت زیاد، زمین‌های ناکافی و

منازعات فزاینده» جوامع بشری را در بین‌النهرین دچار مسائل بحرانی نمود. جامعه عیلام در امتداد سنت فرهنگی زاگرس، در دوره نوسنگی به نقش زن-مادر و ایزدبانوان اهمیت فراوان داده و قبل از ورود به حوزه تمدن سومری، نقش الهه‌های مادر به‌مثابه سمبل و نماد جامعه انکارناپذیر است. اگر آثار دوران نوسنگی و پس از آن در عیلام (لرستان امروزی) را بررسی کنیم، می‌بینیم که پیکره‌ها و نگاره‌های «ایزدبانو» در اولویت جامعه عیلامی قرار گرفته‌اند. در نوسنگی و چند هزاره دوره تمدن شهری، تحولات ذهنیتی و زبانی حول فرهنگ الهه مادر پیشرفت می‌کند که در پیکره‌ها و نگاره‌های کشف‌شده بخوبی نمایان است. هم از نظر نقش زن و هم از حیث دینی مرحله‌ای متحول‌تر و بالاتر از دوران توتم است. اجتماعی‌بودن در سایه الهه‌مادر مملو از قداست می‌گردد. خلاقیت اجتماعی در سایه حاکمیت ایزدبانوان شکوفا شده. اخلاق اجتماعی زن‌مادر به‌مثابه قوانین مشروع به جامعه نیرو بخشیده. الهه مادر مدیریت را با اخلاق توأم ساخت ولی تمدن آن را از هم گسست. در دوران تمدنی عیلام، بطور اخص در ادوار دودمان‌های «اوان، اپارتی و سیماشکی» زن به درجه‌ای سقوط می‌کند که بعنوان ابژه قدرت بکار گرفته می‌شود و برای مثال، پدرشاه با دختر خود ازدواج می‌کند. بویژه در دوره سیماشکی که مرکز آن خرم‌آباد بوده، ازدواج با محارم جزو قوانین حفظ پادشاهی موروثی مردسالار است. این امر اما در بطن اجتماع وجود ندارد. در عیلام سه الهه عنوان «ایزدبانو» را یافته‌اند: «پنیکیر الهه شوش که به احتمال قوی از کوه‌های قمست شمال عیلام نشأت گرفته زیرا مار نمادی از بنیان‌های میترائیسم در کردستان است. ۲- کیریپیش مادر خدایان قسمت کناره جنوبی خلیج بود. ۳- الهه پَرتی (پارتی) متعلق به قسمت انشان است.»

الهه‌مادر سنت هزاران سال دوره نوسنگی و کلان‌های عصر سنگ است و وقتی عیلام تمدنی شد، در هزاره‌های نخست دوره تمدن به یکباره الهه‌های زن را به واسطه اقتدار خدایان مرد، کنار نگذاشت، بلکه به مرور زمان خدایان مرد جایگاه والای الهه‌ها را گرفتند و هرگز الهه‌های زن از گروه خدایان برتر عیلامی حذف نشدند. دلیل مستحکم آن نیز اجتماعی‌بودن قوی اعتقاد به زن در جامعه عیلام بود. «هومین» نخستین خدای مرد است که از اواسط هزاره دوم ق.م در رأس خدایان قرار گرفت اگرچه در هزاره سوم جایگاه سوم را داشت. گردن‌نهادن الهه زن به خدایی هومین متأثر از تمدن سومری صورت گرفت که برای نخستین بار خدایان مرد در برابر ایشتار (به کردی ستار) ایستادند. هومین بعنوان خدای آسمان‌ها در شوش شوهر الله آسمان‌ها

بود که ابتدا پینیکی و بعدها کیرییش به شمار می‌آمدند. از ازدواج دوم، خدایی به نام هوتَرَن متولد گردید. عیلامی‌ها خدای خورشید نیز داشته‌اند که «نِهونت» (تن هوند) نامیده می‌شد و آن یعنی «خالق روز». خدای ماه نیز «نیر» به معنای درخشنده بود.

کاهنان اعظم عیلامی در نوشتارهای یافته‌شده آنها، بر اساس ضبط آکادی «پیششورَبو» نامیده می‌شدند. کاهنان عادی نیز ملقب به «شتن» بودند. کاهنه‌های زن نیز «آماهاشتوک» نام گرفتند. این کاهنه می‌بایست همسر برادرش یعنی «سوکلمخ» می‌بود تا خون پاک و نجابت خانوادگی حفظ گردد.

در آئین باستان کُردها (لرها)، الهه میترا نقش اجتماعی مسیطر داشته و با هزاران سال قدمت، مفهوم «عهد و پیمان» داشته؛ همان مفهومی که امروزه همه حاکمان ملل مسلط همسایه در قبال کُردها شکسته‌اند. میترا در عیلام «میشیشا» نامیده می‌شد و «میشا»ی فارسی از آن برگرفته شده. امروزه، مسئله کرد معنای شکستن عهد و پیمان را در خود نهفته دارد که بطور ریشه‌ای در اواخر مادها با برآمدن هخامنشان رخ داد. آئین مهر یا میترا، آئین مبارزه با پیمان‌شکنان است. اگر قدمت میترا با ریشه واژه‌های مار به دوران قبل از هخامنشی برگردد، بنابراین از دوره سنگ نشأت می‌یابد و در آن ادوار، فرهنگ و تمدن در زاگرس و عیلام شکوفا شده‌اند. میترا که بصورت یک نماد دوران کلانی نمود یافته، ریشه اشتراکی الهه-ایزد (زن-مرد) را یکجا در خود دارد. تفکیک جنسیت مذکر و مؤنث بعدها در آئین‌های ایرانی و هندی، صورت گرفت.

آنها نیز الهه‌ای است که همچو یک نام جایگزین میترا شده و در منابع عیلامی بصورت آناهیتودا (an-na-hi-ud-da) آمده است. کشته شدن الهه تیامات به دست مردوک (خدای مرد) در ۲ هزار ق.م در بابل، به بردگی کشیدن زنان و در محاق فرورفتن الهه‌ها آغاز می‌شود و مفهوم حیات و هستی میترا به یکباره تغییری انحرافی در بین‌النهرین جنوبی به خود می‌گیرد، اما در زاگرس، تعادل در قدرت و مدیریت میان الهه زن و خدای مرد تا دوران مادها برقرار بوده. به مجرد آنکه آن الهه‌های زن «فرزاندگی و اسرار» خود را با مردان در میان گذاشتند، مورد خیانت قرار گرفته و یا به قتل رسیده‌اند.

در دوران ماد، موقعیت و وضعیت اجتماعی زنان را نباید بر طبق تاریخ طبقه فرادست و شاهان بلکه جامعه و مردم آن ارزیابی نمود. دوره ماد دوره اوج برده‌داری است، اما نه همانند سومر زیرا در اواخر ماد، اگرچه ساختار دولت، طبقه و شهر از تمدن سومری برگرفته شد، اما جامعه همچنان آزاد بود و ارتش مادها متشکل از «روستائیان آزادان و

آزاه‌ها» (این کلمات گُردی است) بود. سرباز مادی گذشته از اینکه کشاورز و غیر وابسته بود، در عین حال سرباز هم بود و در مواقع لزوم از سرزمین خویش دفاع می نمود. در این جامعه، نیز زنان متأثر از سنت‌های اعتقادی و اجتماعی میترائیسم و زرتشتی دارای ارج زیاد در جامعه «آزاتان» بودند. این سنت آزاتانی زنان در جامعه زاگرس و لرستان تا ادوار امروز در متن ایلی اگرچه بصورت ضعیف، اما صبغه‌های آن همچنان ماندگار شده. ماد متشکل از «توده‌های آزاد خلق» بود و مانند ماننا و عیلام، الیگارشیک نبود به همین دلیل هم بر آشور پیروز گردید. در این جامعه، زن آزادتر بود و دارای پایگاه اجتماعی و مدیریتی هم بود. زن، قبل از سقوط کامل اجتماعی در دوره هخامنشی، در دوره ماد نو از منزلتش کاسته شد زیرا امپراتوری مادی ساختار سومری به لحاظ اجتماعی یافت. از آن زمان به بعد دیگر دوره خاموشی و تاریکی برای زنان تا به امروز روی داده است. چراکه زنان حتی اگر بعنوان زوجه پادشاه هم بوده باشند، باز تنها هیأت یک سایه کم‌رنگ را دارند و تمدن در کشتن زن رسالت خود را کامل کرد. حتی اگر سنتهای میترائی در دوران ساسانی هم رواج داشته‌اند و کتیبه‌های اوایل ساسانی از «آذرناهید» بعنوان «نبشنان نبش (شهبانوی شهبانوها)» یاد کرده باشند، اما باز هم زنان در کاخ‌ها و حتی در نقش مادران شاهان هم یک سایه کم‌رنگ بوده‌اند. تنها در دوره آئین مزدک بود که زنان در جامعه روستایی و کمونی برساخته مزدک به منزلت سابق خویش دست یازیدند که دیری نپائید با توطئه موبدان مردسالار از میان برداشته شد.

شاید گفته شود که زن دیگر در جوامع هیچ نقش مثبتی نداشته، اما این تصور مطلق غلط است زیرا زن نقش دارد، اما در جامعه و چون جامعه اسیر تمدن است، در نتیجه زن، آزاد نیست و ابژه و اسیر گشته. تاریخ، تاریخ فرادستان و متصدیان دولت می‌باشد و می‌دانیم که تاریخ جوامع و زنان نوشته نشده. در دوره پس از اسلام نیز تاریخ، سیاست، مدیریت، جنگ و افعال به تصاحب و انحصار عقیدتی و عملی مردان درمی‌آید و نقش زن بسیار کم‌رنگ‌تر می‌گردد. به عبارتی به محض رسوخ و نفوذ تمدن در بطن تمدن‌های اسلامی، حتی در زمینه آزادی زنان، بر ضد خود مبانی اسلام نیز رسوم، قوانین و آداب کلی تنظیم گشته و نهایتاً در گل امروز خاورمیانه فرونشسته. با ورود اسلام به کردستان (لرستان)، قشری از زنان به یمن سنت‌های آئینی کهن ماندند که بر ضد جامعه مردسالار مبارزه کردند که موقعیت خویش را در آئین یارسان باز یافتند.

زنان لر و دوره یارسانی

در تاریخ، تغییرات ذهنیتی و شیوه‌های زندگی جوامع، همواره منتج و متأثر از تغییرات دینی و ایدئولوژیک بوده، آئین یارسان هم متأثر از تغییرات عمده دینی بود که «بابک خرم‌دین» آن را به‌بار آورد. اما آن نیز خود ریشه در تغییرات بنیادین آئین‌های مزدک و مانی داشت. در همه آنها، نقش زن فعالیت بیشتر اجتماعی بوده. یارسانی اساساً با نام «بهلول مائی (دانا) یا مادی» تعریف می‌گردد که در سده دوم هجری زیسته و در صدد احیای آئین کهن کُرد (لر) برآمده. بهلول چون شاگرد امام صادق بوده، متأثر از باورهای اسلامی، «دایه‌های یارسانی» را کمتر در کنار خود جاداده، اما نقش زن را در جامعه نیز دست‌نخورده گذاشته. در آن دوره بویژه در دوره شاخوشین لرستانی، در جوامع اسلامی خاورمیانه، اسماعیلیان، فاطمیان و قرمطیان نیز ظهور کرده بودند و به سنت اجتماع سوسیالیستی اهمیت می‌دادند که پیرو آن، زنان تا حدی حداقل به مبارزه برای آزادی خود و بودن در اجتماع، می‌پرداختند. در هزاره گذشته، در لرستان فقط آئین یارسانی توانسته تا حدی معقول به زنان نقش اجتماعی، سیاسی و دینی قابل توجه اعطانماید. یارسانی و علوی در عمق باورها و مبانی‌شان بر طریق میترایی-بابکی نضج گرفتند. در یارسانی در کنار «باباها»، «دایه‌ها» هم در نقش یار آئینی موجودیت خویش را بازمی‌یابند. وقتی در زمان باباسرهنک دودان مفهوم

«هفت تن» بعنوان هفت یار برجسته شد، به «دایه‌ها» هم جایگاه والا بخشیده شد و از زنان هم در آئین مذکور یارگیری شد. «دایه‌توریز برزنجی» از جمله زنان نامدار بود. باباسرهنگ به نقش زن در جامعه و آئین به واسطه خصوصیات فرهنگی و ذهنیتی قدیم جامعه کُردی (لری) اهمیت بسزا داده است. از زمان او به بعد در آئین یارسان یکی از هفت تن مقدس، زن است که بعدها و در ادوار پسین زنانی چون «دایه‌خزان سرگتی»، ریحانه‌خانم لرستانی، لیزاخانم جاف، جلاله‌خانم و خاتون دایراک رمزبار» ظهور کردند و در مدیریت مستقیم جامعه سهم داشتند. «دایه‌توریز هورامی» شاعر، عارف و تنبورنواز نامی بوده که در اوایل سده چهاردهم هجری متولد شده.

پس از باباسرهنگ دودان، «شاخوشین لرستانی» پیشوای مشهور و بزرگ یارسانی ظهور کرد که «جلاله‌خانم» مادر وی نقش و جایگاهی مشابه «حضرت مریم» مادر حضرت عیسی دارد. یارسان‌ها معتقدند که روزی «جلاله‌خانم» روبروی آفتاب نشسته بود و اشعه‌ای از آفتاب تابید و از گلوی وی وارد شکمش شد که در نتیجه حامله شد و شاخوشین به دنیا آمد. وی در باره این حکایت هم شعر سروده و قریحه والا در شعر لری-هورامی داشته. «فاطمه‌لره، خاتون‌می‌زرد، لیزاخانم جاف و ریحان‌خانم» از یاران زن برجسته «شاخوشین» بودند. زنان با القاب آئینی «دایه و کیبانو» در کنار «بابا، پیر، سان و کی» از یک پایگاه هم‌سطح اجتماعی و آئینی برخوردار بودند. بخاطر ایجاد یک سنت اجتماعی آزادتر برای زنان در آئین یارسان بود که بعدها با تغییر به دین اسلام، همچنان برخی زنان در نیروهای نظامی حکومت‌های محلی لربزرگ و لركوچك در کنار مردان و پدران در جنگ‌ها مشارکت می‌جستند. «ملکه‌خاتون» همسر «عزالدين» که با مرگ وی جانشین او شد، هم زنی توانا و سیاستمدار بود و هم فردی مذهبی. اما بخاطر ضدیت‌های جدی حکام دیوان مغول، و فشار نظام مردسالار آن، ناچاراً حکومت را به برادر خویش تفویض نمود. برای مثال، منوچهرخان والی در زمان صفویه دختر خود به نام «ماهپاره» را با خود به شکار و جنگ می‌برد اما جامعه مردسالار مذهبی نسبت به آن فعل، خشمگین می‌شدند. زنان جنگجوی لر در طول تاریخ مشهور هستند. در اواخر صفویه و همزمان با حمله افغان‌ها، دو دختر «علیمردان‌خان بختیاری» در رکابش در جنگ‌ها شمشیر می‌زدند. زنان جنگجوی لر در اسب‌سواری و تیراندازی در حین تاختن با اسب، نظیر مردان توانایی بسیار از خود نشان داده‌اند.

مهمتر از همه، در جامعه ایلی حکومت‌های محلی و مقتدر لر، زنان در بطن

اجتماع از شخصیتی آزادتر نسبت به زنان شهری همه ادوار تاریخی برخوردار بوده‌اند. درحالی که زنان شهری تنها به کارهای خانه‌داری اکتفا کرده و از داشتن فعالیت در درون اجتماع بیرون از خانه محروم بودند و منع می‌شدند، زنان لر در شیوه زندگی ایلی آزادانه‌تر، گذشته از کارها و گذراندن امورات خانه، در کارهای زراعت و دامپروری فعالیت بیشتری نسبت به مردان داشتند. زنان شهری حتی چادر بر سر می‌کردند اما زنان لر با لباس سستی و محلی خود به آسانی و آسودگی در متن جماعات ظاهر می‌شدند.

بی‌بی خانم انزانی

قبل از مشروطه و پس از آن، علم و ادب نیز در میان انزانی‌ها که بخشی از لرها هستند، رشد کرد و شخصیت‌های زیاد دینی و ملی داشت. اما از میان آنها، شخصیت «بی‌بی خانم استرآبادی (بی‌بی فاطمه)» از نوادگان باقرخان انزانی است که در ۱۲۳۷

تا ۱۳۰۰ شمسی اثر خود به نام «معایب الرجال» را بعنوان نخستین کتاب فمینیستی زنان در پاسخ به کتاب «تأدیب النسوان» نوشته است. وی از نویسندگان دوران مشروطه است که به آموزش و پیشرفت دختران و زنان اهمیت شایان داد. بی‌بی خانم را نخستین

زن طنزنویس ایران نیز می‌دانند. مدرسه دوشیزگان نخستین مدرسه‌ای است که در سال ۱۳۲۴ همزمان با انقلاب مشروطه توسط بی‌بی خانم برای آموزش دختران تأسیس شد. افتتاح این مدرسه با موجی از مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها از جانب مردان روبه‌رو شد و در پی تهدید مخالفان مرد برای تخریب مدرسه، بسته شد. در خاطرات دختر بی‌بی خانم آمده است که یکی از روحانیان بر سر منبر گفته بود: «بر این مملکت باید گریست که در آن دبستان دوشیزگان باز باشد.» پس از به توپ بستن مجلس، بی‌بی خانم مجدداً شکایت کرد و مدرسه را باز نمود. در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسیتی و روشنگری زنان، موضوع تأسیس این مدرسه دخترانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. کتاب معایب الرجال را در چهار فصل می‌نویسد که عبارتند از: «اطوار شراب‌خوار»، «کردار اهل قمار»، «در تفصیل چرس و بنگ و واپور و اسرار» و «شرح گفتگو در

اوضاع عبائره و اقرا ت اجماره و الواط». او در این کتاب مردان را دعوت می‌کند که «دست از تأدیب کردن نسوان بردارند و در پی تأدیب و تربیت خود برآیند».

بی‌بی کوکب

«بی‌بی کوکب بختیاری» دختر «نصیرخان سردار جنگ» و زنی فرهیخته و کتاب‌دوست عصر به‌شمار رفت. وی در سال ۱۲۷۱ شمسی به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات و مطالعه مستمر آثار ادبی و متون تاریخی و دینی و مراوده با علما و اهل ادب، مدارج علمی خود را به درجه رفیع رساند. وی نخستین زن در تاریخ ایران است که به نگارش «سفرنامه فرنگستان» اقدام نموده. دهخدا برخی از آثارش را در خانه بی‌بی کوکب و با استفاده از کتابخانه شخصی وی به اتمام رسانده.

سردار مریم

بی‌بی مریم بختیاری مشهور به «سردار بی‌بی مریم» از زنان مبارز و نامدار عصر مشروطه بود. وی خواهر سردار اسعد و مادر علیمردان خان چهارلنگ بود. وی دارای خصائل لیاقت و مدیریت در میان حکومت محلی بختیاری بود و مردم به وی احترام و توجه زیادی داشتند. بی‌بی بخاطر زندگی ایلاتی، در فنون تیراندازی و سوارکاری مهارت شیرزان لر را پیدا نمود و چون جانشین خان بود، سواران و جنگجویانی در اختیار داشت که به تدریج در جهت مبارزات خود

و یاری به سردار اسعد مشروطه‌خواه به حرکت درآورد به همین خاطر در سرزمین بختیاری به «سردار مریم» معروف گردید. وی باسواد و روشنفکر عصر خود بود که به طرفداری از آزادیخواهان برخاست و در این راه از هیچ چیز دریغ نورزید. وی به قلم خود، خاطراتش را نوشته و به وقایع مشروطه پرداخته. در جریان فتح تهران توسط سواران بختیاری، بی‌بی بر پشت بام‌های اطراف میدان بهارستان سنگربندی کرد و در پیروزی مشروطه‌خواهان سهم بسزایی داشت. وی همچنین سلاح بردوش در زمان جنگ جهانی اول علیه انگلیسی‌ها جنگید. بی‌بی پس از شکست بختیاری‌ها از روسها و کشته شدن ۵۸ نفر، به کرمانشاه و از آنجا به آلمان رفت. «ویلهلم امپراتور آلمان» بخاطر کمک بی‌بی مریم به آلمانی‌ها و نجات آنها در ایران، کمان تمثال میناکاری الماس‌نشان و همچنین صلیب آهنین خود را که بالاترین نشان دولت آلمان بود

برای او فرستاد. بی‌بی مریم بختیاری تنها زنی در جهان بود که توانست به دریافت این نشان نائل آید. بسیاری از رجال سیاسی و مخالفان وقت چون «علامه دهخدا، ملک‌الشعرا بهار و ...» در خلال جنگ جهانی اول به بختیاری و خانه بی‌بی مریم پناه بردند. حتی دکتر محمد مصدق، حاکم آن وقت فارس در زمان کودتای ۱۲۹۹ مدتی به خانه بی‌بی مریم پناه می‌برد. پروفیسور گارثویت می‌نویسد: «این زن برجسته، روحی سرکش و فکری مستقل داشت و در تعیین سیاست بختیاری به‌ویژه در جنگ جهانی اول نقش مهمی ایفا کرد». وی از معدود زنانی بود که بجای حبس در خانه و اسیری در چهاردیواری مردسالاری، در تاریخ ایران مؤثر واقع شد.

قدم‌خیر

در نتیجه حملات و تحقیرهای نظامی ارتش رضاشاه ایران علیه ساکنان لرستان، زمینه یک قیام سراسری از جانب عشیره «پیروندی لک» بر ضد رژیم شاهنشاهی ایران مهیا گشت. رهبری این قیام را زنی مشهور به نام «قدم‌خیر» برعهده داشت. قدم‌خیر به مبارزه در راستای وحدت ملی برضد اشغالگران کُردستان (لرستان) اعتقاد داشت. به همین دلیل نامه‌ای به «شیخ‌محمود برزنجی»، رهبر جنبش استقلال طلب میهنی کرد در جنوب کُردستان نوشت. گویا وی در آن نامه از شیخ‌محمود درخواست کرده که متفقا برای

آزادی کُردستان مبارزه کنند و برای تحقق آن هدف اساسی نیز گذشته از اختصاص کامل توانایی مادی و نیروی انسانی عشیره خود، حتی حاضر به ازدواج با شیخ نیز هست.

شیخ‌محمود در پاسخ نامه، برای همکاری با قدم‌خیر و حمایت کامل از وی اعلام آمادگی کرده‌بود، اما اذعان داشته‌بود که در آن اوضاع و احوال بخاطر جنگ علیه ارتش عراق و انگلیس در جنوب کُردستان، کار زیادی برای کمک بیشتر به جنبش قدم‌خیر از دستش برنمی‌آید. «محمد توفیق‌وردی» در آن باره نوشته: «شیخ‌محمود درخواست قدم‌خیر را رد نمود، زیرا در آن صورت، اطرافیان و دوستانش از وی

رویکردان می شدند و خطاب به او می گفتند: «بخاطر یک زن ثروتمند و ثروت او از کُرد عراق دست شستی».

به هر تقدیر، قدم خیر و یاران مبارز وی مستمرا ضرباتی سنگین بر پیکره نیروهای پهلوی وارد می آوردند و خساراتی جبران ناپذیر بر آنها تحمیل کردند. رضاخان با توسل به حيله و نیرنگ، قدم خیر و لرها را متقاعد به آتش بس و صلح نمود، اما پس از کمی به لرستان یورش برد که کشتار شمار زیادی از ایل های لرستان و عدم پایبندی ارتش و حکومت پهلوی به پیمان منعقدشده، موجب خیزش مجدد ایل پیروند علیه حکومت مرکزی شد. این بار اما ایل های بزرگ «ملکشاهی و بیری» نیز به قدم خیر پیوستند و توانستند نیروهای ایرانی را از آن منطقه بیرون برانند و به مدت سه سال اجازه تأسیس و استقرار نهادهای دولت ایران را در لرستان و ایلام ندادند.

رضاشاه نخست خواست با توسل به توطئه و حيله گری آن قیام را به شکست بکشاند. به همین دلیل نامه ای به قدم خیر نگاشت و خاطرنشان ساخته بود که حاضراست او را شهبانوی ایران سازد. قدم خیر در جواب نامه رضاشاه نوشته بود: «میان ما کسی نیست که خود را به دشمن بفروشد. من یک شیرزنم و تو یک نامرد». ارتش پهلوی ناچار شد تمامی ارتش و نیروی هوایی و توپخانه را گسیل دارد تا لرستان را ویران سازد، به همین دلیل با آن ادوات جنگی پیشرفته، قیام های سردار رشیدخان سنندج، غلامرضاخان و قدم خیر شکست سنگین نظامی خورد، اما هنوز هم در یاد و اذهان یکایک ملت کُرد (لر) زنده است. با این وجود، تسلط پهلوی بخاطر توان نظامی نه بلکه حيله گری رضاخان و مهر و امضای قرآن توسط او برای قدم خیر و خلق لر بود. او با این حيله قدم خیر و شماری از رهبران قیام لرستان را دستگیر و تیرباران کرد. تاوقتی که قدم خیر بود، رضاخان توان قتل عام خلق لر را نیافت. درگذشت قدم خیر و پایان قتل عام فیزیکی لرستان بطور همزمان در سال ۱۳۱۲ شمسی بود. قدم خیر تسلیم نشد و در زندان تهران درگذشت. آن شیرزن زاگرس امروز همچنان، ترانه، سرود، شعر، حماسه و فریاد و سلحشوری برای ملت کُرد (لر) است. وی سراسر افسانه و حماسه شد.

دختر لر

پایان نسل قدم خیرها با درگذشت قدم خیر لرستانی رقم خورد. از آن زمان به بعد با ظهور دولت-ملت ایرانی که به معنای مطلق نابودی ملل و زنان است، تنها به نسلی از زنان اجازه حیات داده شده که برده مطلق جامعه سرمایه داری ایرانی باشند. نسلی

که در «مخيله سلطه ايرانشهری» بصورت شخصيت «دختر لر» تصوير شده. از آن پس ديگر تاريخ گزارشی از شیرزنان لر نمی‌دهد زیرا سیستم‌های ظالم و نظام‌های فاسد پهلوی و جمهوری ولایی، زنان را در غل و زنجیر عقليت فاسد خود اسير ساخته‌اند. در سال ۱۳۱۲ شمسی که قدم‌خیر در گذشت و نسل شیرزنان به خاموشی گرائیدند، و قتل‌عام لرستان پایان گرفت، نظام فاسد پهلوی در سینمای مبتذل خویش که آن را برای حقارت به ملل به‌راه انداخت، اولین فیلم ناطق ایران را به نام «دختر لر» ساخت. در آن دوران وجود خلق لر خاصه بختیاری در تاریخ ایران آنچنان مهم بود که رضاخان و همه پان‌ایرانیست‌ها بشدت از آن هراس داشتند. نقش تعیین‌کننده لر در سیاست،

اقتصاد و کشورداری ایران آنقدر قوی بود که برای محو و مسخ آن حتی به سینما هم توسل جستند. فیلم حقارت‌آمیز «دختر لر» نمونه بارز آن بود. جنبه حقارت‌آمیز آن، توهین به زنان لر و خلق لر است. حتی در تناقضات فیلم دیده می‌شود که «لهجه غلیظ کرمانی»، سامی‌نژاد بود در حالی که شخصیت فیلم، لر معرفی گشته.

بی‌بی‌ماه بیگم

«بی‌بی‌ماه بیگم» از زنان شهر بختیاری است. وی همسر مرتضی قلی‌خان صمصام بختیاری بود که در سال ۱۳۲۲ به فکر احداث اولین پرورشگاه در شلمزار در شهر کرد افتاد و وقتی به این آرزوی دیرینه‌اش رسید که با تبعید رضاخان منفور و آزادی خوانین بختیاری، پس از سه سال زندگی اجباری در تهران به بختیاری بازگشت و آن پرورشگاه را برای فرزندان نجیب احداث نمود که بیشتر آموزشگاهی بود برای کودکان بی‌سرپرست.

مسئله زن در لرستان

زن جنسی است که از لحاظ بیولوژیک با جنس مرد متفاوت است ولی نظام مردسالار و سلطه‌گر در دایره مظالم سرمایه‌داری دوره معاصر چه در لرستان و چه در هر سرزمین و قاره‌ای از جهان، این تفاوت‌یافتگی بیولوژیکی را عامل معضل اجتماعی تلقی کرده. حقیقت این است که دوگانه‌بودن هستی مرد و زن عامل اساسی تداوم حیات است. مرد به تنهایی قادر به تولید موجودیت اجتماعی نیست ولی سعی می‌کند بدون

وجود زن آزاد، این هوس مزورانه خویش را تحقق بخشد. در جامعه، هر جا زن حذف گردد، گره کورهای لاینحل اجتماعی ایجاد می گردند. مردسالاری خاصه در ایران به بی بصیرتی مفرط نسبت به زنان دچار گشته. مردسالاری ایرانی اجازه نمی دهد که زنان دارای اتوپیا، برنامه و اصول کار برای تحقق آزادی و سعادت باشند. امروز در ایران و حتی در دورافتاده ترین روستای لرستان، رابطه مرد و زن بر اساس «قدرت محوری نظام دولت گرا» تنظیم می گردد که همان برخورد در قبال خلق لر نیز تکرار می شود. ایدئولوژی امروز ایرانی «ایدئولوژی قدرت» است که تحکم مطلق بر جنسیت زنان را آرزو دارد. نظام سلطه ایرانی، قدرت زاینده گی و آفرینش گری را از زن سلب نموده و در صدد است با تکیه احمقانه بر مردانیت بیهوده به جایگاهی عریان از قدرت بر تمامی اجتماعات، نائل آید. این غیرنرمال بودن منجر به بروز بحران های نابودگر اما مکرر اجتماعی و سیاسی شده. بنابراین جنگ «مردسالاری ایرانی»، «جنگ علیه زنان» است. تئوکراتیسم مردسالار با اتکای بر اندیشه مخرب ایرانشهری، نقش فعال زن در اجتماع را بصورت دیالکتیک حیات و سحرانگیزی سعادت مندانه آن نمی پذیرد. «فرد آخوند سیاسی» عامل اساسی اتوریتیه منفی در این سلطه گری است که مدام در گوش جامعه نجوا می کند که «وای بر ما اگر زنان آزاد باشند». تاریخ دولت گرایی چند هزار ساله ایرانی تاریخ شکست خوردن و خاموشی زنان است. خاصه از زمان ظهور پهلوی با ارمغان نحس دولت-ملت، زن بعنوان ابژه در نظام سرمایه داری به بازی گرفته شده و

لرستان بدترین جامعه ایلاتی و عشایری سنتی اما روبه پیشرفت بود که قربانی نخستین آن با شروع قتل عام علیه لرها بود. جامعه بخاطر زن‌ستیزی، دچار انحطاط مداوم گشته و سیر قهقرایی خود را در ایران طی می‌نماید. جامعه هم در خارج از نظام سلطه و یا در درون آن، بر بنیان مناسبات قدرت در حیطه ذهنیتی مرتجعانه با مسئله زن برخورد می‌نماید. خانواده نیز دولت کوچک سلطه‌گر بر زن می‌باشد. احوالی که هویت زن در تاریخ خلق لر آن هم در دامان الهگی زاگرس تا به امروز سپری کرد، دارای دو گانه «آزادی و اسارت زن» می‌باشد. امروز ستم ملی بر خلق لر در درجه نخست، به دلیل سلب آزادی از زنان است که در گرداب هولناک دولت‌گرایی تاریخی و زن‌ستیز ایرانی گرفتار آمده.

مبارزات امروز خلق لر در راستای آزادی، با تکیه بر بنیان‌های تاریخی آزادیخواهی جامعه اصیل خویش مگر با توجه به آزادی زن احیا گردد. از یک سازمان و حزب گرفته تا جامعه لر، حتی در میان چپ‌گرایان توجه به حق به حقوق زنان و مسئله آزادی، بسیار کم‌رنگ بوده. طوری که فقدان مبارزه را یادآور می‌شود. در جامعه‌ای که فریاد زن سرکوب و خاموش گردانده، شود، کل جامعه به خاموشی ظلمانی خواهد گرایید. آنچه امروز در لرستان بایسته یک فرایند فعالانه آزادیخواهی است، احیای فرهنگ «شیر زنان» اما بصورت مدرن‌تر و با پیشرفت ذهنیتی است که بایستی از جایی و توسط گروهی یا سازمانی آغاز گردد و با ایجاد گفتمان‌های استوار، سراسر جامعه را بشوراند. هر حزبی و جنبش مبارزاتی اگر مسئله زن را نخستین و بزرگترین مسئله امروز جامعه انسانی تلقی نماید، توان مبارزه و کسب پیروزی را نیز حتی در مخیله خویش نمی‌تواند بگنجاند. لرستان فقط با ایجاد «جهان زنان آزاد» و «جامعه آزاد زنان» قادر به تداوم موجودیت خویش در مسیر هویت‌یابی ملیتش بر خواهد آمد. وقتی با برآمدن دولت-ملت در ایران شیوه حیات لیبرالی بر نوع حیات آزادانه‌تر ایلی لری تحمیل گشت، فروپاشی جامعه در وجود جامعه زنان رخ داد. امروز، به اندازه‌ای که مفاهیم و مقولات «آزادی، برابری و دموکراسی» خطیر گشته‌اند، مسئله «رهایبی زن» در اولویت آن مقولات جای گرفته. راه آزادی جامعه لرستان از آزادی زنان می‌گذرد و آن، رهایبی از هر نوع غل‌وزنجیر بردگی در نظام‌های لیبرالی، تئوکراتیک و حتی چپ‌گرایی مضمحل شده است. «جامعه، زن و اکولوژی» در لرستان بایستی در درجه نخست فعالیت‌های مبارزاتی قرار گیرند و این تنها راه رهایبی جامعه می‌باشد. بازگشت به هویت اصیل زن لر سرمشق تمامی مبارزات می‌باشد.

جوانان لر

نسل نو مبارزه و میهن دوستی

سردار بختیاری

در تاریخ، اولین تشکل سازماندهی شده جوانان در جامعه انسانی، به دوره هیرارشی و گردآمدن جوانان پیرامون پیر و شمن برمی گردد. درواقع رشد هیرارشی و سپس دولت بعنوان دو پدیده همزاد و همسنخ، بافتی ایجاد نمودند که در لایه های آن، نظام های طبقاتی روئیدند. شمن ها در درون نظام طبقاتی پیرانسالاری دوره هیرارشی، نخستین اتوریته را بر جوانان تحمیل کردند. طوری که جوانان را پیرامون شمن پیر گردهم آوردند و با ارائه تجارب خویش آنها را از هر حیث وابسته به خود ساختند. شاید نظریات مارکسیستی این را فاکتوری جبری برای پیشرفت تعریف نموده اند، اما واقعیت آن دربردارنده خطراتی است که در بنیان خود نوعی ضدانقلاب را نهفته دارد. خطری که برای هزاران سال جوانان را به قشر اجیرشده مبدل ساخت. شمن، «فرهنگ شکار و جنگ» را هم پیوسته ساخت و با ایجاد نوعی شخصیت برساخته از جوانان در درون آن فرهنگ، بارآوری شخصیتی را به لحاظ اخلاقی، سیاسی و مسئله آزادیخواهی، تابع خود ساخت. چه بسا وقتی این نظام یک نظام شمنی مردان سالار بود، چند برابر برای قشر جوانان زن مرگبارتر شد. این، از نخستینه های تشبث سیاسی و سلطه گرانه برای تصاحب نیرو و انرژی عظیم و بکر جوانان بود. از آن پس با چشم «ملک خصوصی» به

قشر جوان نگرسته شد تا اینکه دوره برده‌داری و دولت بطور متکامل تر سربر آوردند. زنان جوان وابسته به الهه «لیلیت» تسلیم نمی‌گردند، اما دسته‌های وابسته به الهه «حوا» جزو نماد زنان جوان تسلیم شده هستند. تسلیم شدن به نظام مردسالاری. از آن پس جوانان به سوخت ماشین جنگ و قدرت نظام مستبد مبدل می‌گردند. هرچند جوانان می‌دانستند که در کنار شمن پیر قادرند تجارب بسیاری کسب نمایند، ولی به هر تقدیر به ملازمان نظام مستبد هم بدل گشتند. چون سنت پدرسالاری و پیرانسالاری بسیار کهن تر از پدیده دولت هستند، بیشتر بر قشر جوانان حکم‌رانده‌اند. وقتی «دولت، شهر و طبقه» بصورت موازی ظهور کردند، جوانان به‌مثابه جماعات خام جامعه به خوراک اساسی برای قدرت‌گیری روزافزون نظام مردسالار تبدیل شدند. این نظام، نظام «مادر دانا» را فروپاشید و جوانان هم زیر آوار آن به تله‌ای از ارتش کار منقلب گشتند. نظام پیرانسالار به شست‌وشوی مغزی جوانان دست زد و با بکارگیری نیروی جسمانی و فکری، تمامی اعمال و رفتارشان را وابسته به خود عادت داد. مدیریت مقدس نظام در راه کسب قدرت، هر بلایی بر سر جوانان آورده. از فرزنانگان پیر گرفته تا دانشمندان و نهادهای علمی امروزه، همه و همه جوانان را از دسترسی به حیاتی‌ترین بخش مربوط به دانش‌های استراتژیک و حساس محروم نگه‌می‌دارند. آنچه در اختیار آنها قرار داده می‌شود، بیشتر معلومات و حرفه‌هایی هستند که آنان را تخریر نموده و وابستگی‌شان را تداوم بخشد. این روند اغفال تاریخی جوانان یک تاکتیک تغییرناپذیر نظام مدیریتی جوامع دولت‌گرا می‌باشد. استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که از سوی نظام‌های مبتنی بر فشار و تبلیغات سیاسی - ایدئولوژیک بر روی زنان اعمال می‌گردند، در مورد جوانان نیز صدق می‌کند. فشار و استثمار مستمر علیه جوانان به مسائلی چون سنی و جسمانی بر نمی‌گردد بلکه مربوط به ویژگی سفاک جامعه مستبد می‌باشد. به این دلیل جوانان را «عیاش، خام و لابلالی» معرفی می‌کنند چون با این صفات منحوس، آنها را تحقیر می‌کنند تا آسان‌تر صید شوند. جوانان را به غرایز جنسی و دگماهای شدید عادت می‌دهند و شدیداً وابسته می‌سازند و در نهایت از حالت و وضعیت طبیعی خیزش، اعتراض و انقلاب خارج شان می‌گردانند. پس با اینکار از جهت‌یابی انرژی جوانان بسوی مخالفت بنیادین و رادیکال علیه نظام حاکم، جلوگیری می‌نمایند. تمامی نظام‌های دولت‌گرای برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری و نیز معاصر همان سیاست‌ها را بر جوانان اعمال کرده‌اند. در تاریخ، جوانان ارتش‌های عظیم برده‌ها، سرف‌ها و پرولتر بوده‌اند که هر سه معنای اجیر شدن متداوم را می‌دهند.

جوانان در بی هویتی عصر

بعد از جنگ جهانی دوم، حال و هوای سرشار از شوق پیروزی جبهه «آنتی فاشیست» زیاد طول نکشید. رهنمودهای انقلابی و جنبش‌های جوانان در سال ۱۹۶۸ موجب تحولات مهمی در پارادایم‌های جهانی شد. لذا تفری عظیم نسبت به نظام‌های حاکم و مستبد به وجود آمد. ثابت شد که «سوسیالیسم رئال، سوسیال دموکراسی و جنبش‌های رهایی ملی» توانایی جوابگویی به مسائل و انتظارات جوامع و جوانان را ندارند. در سال‌های ۱۹۷۰ بعد از اینکه بسیاری از جریان‌های روشنفکری که از سال ۱۸۴۸ تا آن زمان از مارکسیسم پیروی می‌کردند، نیروی خود را از دست دادند، دوره آشنایی با جریان‌های نوین بسیاری که در رأس آنها جنبش‌های «چپ نو، اکولوژیک و زنان» قرار داشتند، آغاز گردید. با شکست نظام سرمایه‌داری، بعد از سال‌های ۱۹۵۰ تحولات جدیدی در علوم اجتماعی و عرصه‌های فرهنگی به واسطه دومین انقلاب بزرگ علمی به میان آمد و زمینه را برای ظهور جنبش‌های فمینیسم، اکولوژی و اتنولوژی فراهم ساخت که جوانان را به قشر انقلابی گر نوگرا و تحول‌ساز مبدل می‌ساخت. فروپاشی سوسیالیسم رئال به نفع سرمایه‌داری نبود، زیرا سرمایه‌داری با هوچی‌گری و بلوایی که به راه انداخته بود، با استفاده از سوسیالیسم رئال توده‌ها را در درون یک جنگ سرد همچنان وابسته به خود نگاه می‌داشت، اما فروپاشی، فرصت ادامه اغفال را از سرمایه‌داری گرفت و این بود که در سایه، آن، جنبش‌های نوین ضد سرمایه‌داری شکل گرفتند و جوانان بزرگترین قشر دخیل در آن فرایند نوگرا شدند. پس سراسر قرن بیستم و بیست و یکم به قرون بحران سرمایه‌داری مبدل شدند و ایران را نیز شدیداً دربر گرفت. این یک واقعیت است که جنبش جوانان در ۱۹۶۸ نه تنها ایران بلکه کل جهان را به لرزه درآورده بود. بصورت زنجیره‌ای، سربر آوردن دولت-ملت‌ها در خاورمیانه و تحت ستم قرار گرفتن ملت‌های کُرد (لر)، بلوچ و غیره بیشتر به زیان جوانان تمام شد. پس از آن از اشغال افغانستان گرفته تا عراق و سوریه، سلطه پدیده دولت-ملت با مبدل ساختن جوانان به مثابه تفاله جنگ، بود. پس نظام سرمایه‌داری ایرانی و جهانی با چالش‌های درونی نظام‌های خود مواجه گشتند. کلیه گروه‌ها و اقشار اجتماعی با بیکاری، گرسنگی و مشکلات بهداشتی، محیط‌زیستی و آموزش دست به گریبان شدند. هیچ دولت-ملتی در جهان حتی نوع ایرانی آن در قرون معاصر قادر به ارائه راه‌حل برای برون‌رفت از وضعیت خطرناک نبودند. روزگاری در دوران برده‌داری یونان، سقراط به دلیل تربیت و تعلیم مبانی اخلاق به جوانان،

داد گاهی شد ولی امروز میلیون‌ها سقراط به اتهامات مشابه در نظام دول جهانی و ایرانی محاکمه و مسخ می‌گردند. امروز دمکراتیزه کردن خاورمیانه و ایران و پیشاهنگی آن بیشتر بر عهده جوانان و زنان می‌باشد، زیرا بنیادی‌ترین عناصر شرکت‌کننده در روند دمکراتیزاسیون جهانی هستند.

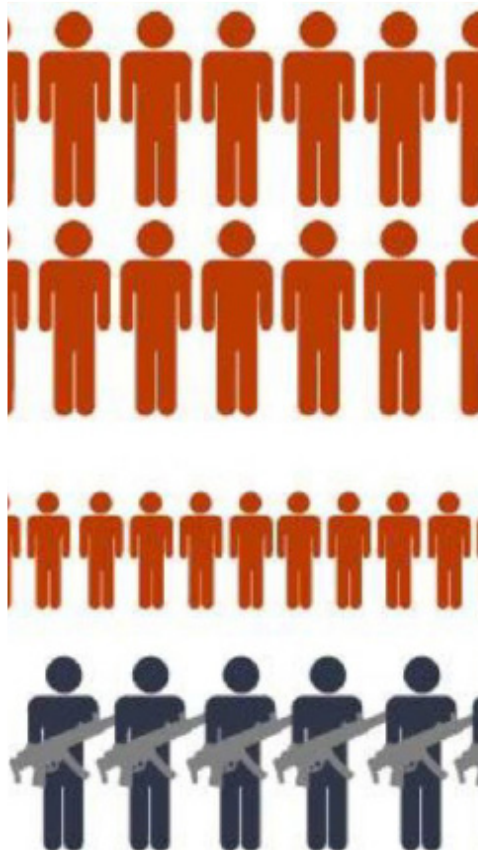
جوانان لر

میان کردها بویژه لرها افسانه کاوه آهنگر و مبارزه علیه ضحاک خون‌خوار در واقع داستان حماسه‌ساز «شکافتن سر جوانان» بصورت یومیه و خوراندن مغز آنها به مارهای روی دوش ضحاک است. این داستان اسطوره‌ای نمادین، حکایت مبارزه تاریخی جوانان کُرد (لر) است. آیا آن وضعیت دقیقاً در ایران امروز تکرار نمی‌شود؟! بنا به استناد تاریخی «سردار اسعد بختیاری»، کُرد و در آن لر از آن جوانان آزاد که به کوهستان پناه بردند، شکل گرفته‌اند. ضحاکان امروز مغز کل جوانان را می‌خورند و پایدار می‌مانند. امروز اگر «زن، جامعه، جوانان و اکولوژی» به‌مثابه چهارگانه‌های حیات‌بخش از میان بروند، جهان نیست و نابود خواهد شد.

جوانان لرستان نیز دارای تاریخچه بزرگی هستند که پس از واقعه کاوه آهنگر و آزادی در زمان مادها، این‌بار، روندی نوین تاریخی آغاز شده که اوان آن از زمان قتل‌عام لرها در زمان رضاخان می‌باشد. از آن روز است که ایران به لرها به چشم «قوم مغلوب» نگاه می‌کند که باید تدریجاً نابود شود و در موجودیت فارس ذوب گردد. داستان با قتل‌عام خلق شریف لر توسط «امیراحمدی» مشهور به «قصاب لرستان» آغاز شد. نخست؛ جوانان و کودکان لر به نقاط دیگر ایران تبعید و به اجبار کوچانده شدند. دوم؛ مدارس تحت عنوان دارالتربیه اتفاقاً به پیشنهاد خود «قصاب لرستان» تأسیس گردید تا مغز جوانان لر به خورد ضحاکان معاصر داده شود. داستان ضحاک در هر چهاربخش کردستان بویژه لرستان بصورت همزمان آغاز شد. در ترکیه طرح موسوم به «مارشال عابدین اوزمن» معروف شد. او جهت سلب شخصیت کُردی از جوانان کُرد در شمال کُردستان آن کار را کرد. ضحاک گونه فرزندان کُرد از خانواده‌های خود ستانده شدند تا در این مدارس تربیت گردند تا زبان و فرهنگ کُردی را از یاد ببرند.

رضاخان پهلوی با پیشنهاد «محمود افشار» پان‌ایرانیست، در سال ۱۹۳۸ «سازمان پرورش افکار» را به وجود آورد و جوانان را مطابق میل خویش تربیت می‌کردند. از سال ۱۳۰۱ الی ۱۳۱۲ که قتل‌عام لرستان رخ داد، رضاخان عملیات علیه جوانان لر را

آغاز کرده بود. در سال ۱۳۱۲ ش به پیشنهاد وزارت جنگ شماری از فرزندان سران لر که پدران اکثر آنها زندانی بودند از خرم آباد به خراسان تبعید شدند. آن جوانان و کودکان، محصلین «دارالتربیه عشایری خرم آباد» بودند که به طور شبانه روزی تحت نظر تربیت می شدند. این اقدام بنا به پیشنهاد «تیپ لرستان» وابسته به وزارت جنگ انجام شد. بیشتر آن کودکان که از ۹ الی ۱۴ سال بودند فرزندان خوانین لر بودند و رژیم پهلوی حساب کرده بود که با تربیت آنها باب میل خویش، در آینده می تواند جامعه لرستان را وابسته ساخته و به انقیاد کامل درآورد. پس از رضا پهلوی، پسرش محمدرضا هم به تقلید از جهان آن روز که «خانه های جوانان» در اکثر کشورها تأسیس می شد، «کاخ جوانان» را بنیان نهاد. هدف، عوامفریبی تحت تبلیغاتی جهت رفاه و آموزش برای جوانان بود که در اکثر استان ها عملی می گشت. پیشتر و در سال ۱۳۴۰ «سازمان رهبری جوانان» در دوره نخست وزیری علی امینی تأسیس شده بود که در واقع نخستین تشکل مربوط به جوانان در ایران به شمار می رفت، اما به دلیل عدم استقبال بعدها به باشگاه ورزشی مبدل گردید. پس از آن در ۴ آبان ۱۳۴۵ به دستور محمدرضا پهلوی «کاخ جوانان» افتتاح گردید. پرورش ذوق، استعداد و نیروی فکری جوانان ایران برای رژیم پهلوی مطابق آمال قدرت مدارانه او بسیار مهم بود. کاخ جوانان شعب خود را در اکثر استان ها دایر کرد. این مرکز بعدها در دوران جمهوری اسلامی به «کانون فرهنگی و تربیتی مفتوح» مبدل شد. با شروع انقلاب ۵۷ ایران تمامی مراکز و شعب کاخ جوانان مورد هجوم مردم قرار گرفت و ساختمان های آن به آتش کشیده شد. در بهمن ۱۳۵۷ نام خود را به «سازمان ملی امور جوانان» تغییر داد ولی با قبضه قدرت در دست خمینی

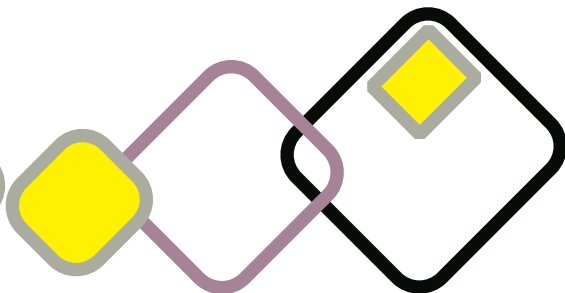
و سپاه پاسداران، «کانون اسلامی جوانان» وابسته به بخش فرهنگی «سپاه پاسداران» در ساختمان‌ها و مؤسسات برجای مانده از کاخ جوانان جایگزین شد و برنامه‌های مذهبی و سلطه‌گرانه رژیم ولایت‌مدار پیاده شد و به «سازمان بسیج جوانان» منتهی گشت. نهاد بسیج ابتدا با نام «نیروی مقاومت بسیج» شناخته می‌شد و در ۵ آذر ۱۳۵۸ به فرمان خمینی تشکیل گردید و در دی ۱۳۵۹ پس از قانونی شدن به سپاه پاسداران تعلق گرفت. آرمان آن را تحقق ارتش ۲۰ میلیونی تحت پوشش سپاه اعلام کردند. این به معنی مبدل کردن جوانان به سوخت ارتش مستبد است نه جامعه آزاد. سه دسته «بسیج عادی، بسیج فعال و بسیج ویژه» کل نهاد بسیج را تشکیل می‌دهند. طبق عادت نحس تاریخ دولت، در جنگ هشت‌ساله با عراق، از جوانان بعنوان داوطلبان برای جنگ و کشتار استفاده شد. بسیج سعی می‌کند فقط سازمان خود و اعضای آن را در درون سپاه و کل ایران تقویت نماید البته به قیمت ضعیف نمودن دیگر پیوندهای اجتماعی و هکذا بزرگ جلوه دادن رهبر مستبد خود که با این کار، وفاداری کورکورانه و بی‌چون و چرای جوانان به رهبرشان را ممکن می‌سازند. بسیج ایران از نوع بسیج تهاجمی است که همه نهادها و موجودیت‌های طبیعی خارج از ساختار قدرت رژیم حاکم را مورد تهاجم بی‌رحمانه قرار می‌دهد. چون بسیار هزینه‌بردار است، بخش عظیمی از بودجه و منابع اقتصادی ایران را می‌بلعد. خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ نام سازمان را به «سازمان بسیج مستضعفین» تغییر داد که عنوانی کاملاً فریبنده می‌باشد. این سازمان در سراسر ایران همچو اختاپوسی اتوریتیه یافت و اقشار ۲۲ گانه خود را شکل داد. متعاقب آغاز فرماندهی «عزیز جعفری» بر سازمان بسیج، او تهدیدات علیه رژیم را به سه تهدید «نرم، نیمه‌سخت و سخت» تقسیم نمود و وظیفه مبارزه با تهدید نرم را به بسیج غیرنظامی، نیمه‌سخت را به بسیج نظامی و سخت را به نیروی زمینی سپاه و بسیج نظامی محول نمود. نیمه‌سخت به معنای «سرکوب خیزش‌های مردمی بدون سلاح گرم و نیز مهار تهدیدهای اقتصادی - سیاسی داخلی و خارجی» است. اختاپوس بسیج هیچ مجرای را در سراسر ایران باقی نگذاشته که در آن نفوذ نکرده باشد. از مدرسه گرفته تا دانشگاه، بیمارستان، جامعه مهندسين، زنان، ادارات، مساجد، رسانه‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها، اقتصاد و مراکز ورزش و غیره حتی حوزه‌های برون‌مرزی. گفته می‌شود که بسیج در ایران امروز بیش از ۲۳ میلیون عضو دارد. حتی از کودکان بعنوان سوخت ماشین جنگ و تبلیغات نظام بصورت بی‌رحمانه استفاده می‌کنند. آن را به شکل یک ارتش نیروی بیگاری بزرگ در سراسر کشور درآورده و از وجودشان

برای انجام تبلیغات گسترده استفاده می نمایند تا چهره خود را در نظر جامعه مثبت جلوه دهند. این سازمان حتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به نفع اصولگرایان دخالت جناحی می کند. نمونه آن دخالت در انتخابات سال ۸۸ و به خاک و خون کشیدن خیزش های مردمی در سراسر ایران بود. رژیم با استفاده از بسیج، جو و فضای امنیتی در جامعه ایران به مدت چند دهه ایجاد کرده و مستمر گشته. سیاست های تندرمانه سپاه از طریق ابزار بسیج عملی گردانده می شود و جامعه را شدیداً تحت فشار قرار می دهند. با یک فتوا به راحتی یک فضای نرم را در جامعه برای بسیج ایجاد می کنند. بسیج مستقیماً تحت نظر خامنه ای قرار دارد و با توسل به آن جامعه و قشر تحصیل کرده و آگاه جامعه را مرعوب می نمایند.

سازمان بسیج و سپاه از وجود جوانان لر بعنوان خوراک های «تاریخ مصرف دار» استفاده می نمایند. حتی در سراسر مناطق بلوچستان، شرق کردستان (با احتساب لرستان)، خوزستان، و مناطق آذری نشین از آنها به مثابه گردان های سرکوب گر و ارباب بهره برداری سلطه گرانه می کنند. هدف رژیم از مراحل متفاوت تعلیم و تربیت و جذب میلیونی جوانان از مدرسه تا دانشگاه و تمامی حوزه های جامعه، ایجاد یک نسل نوین از خلق لر است که کاملاً به لحاظ ذهنیتی به انقیاد مطلق فرهنگ و دولت پان ایرانیسم درآمده است. پس از گذشت چهار دهه، امروز نسلی نواز جوانان لر شکل گرفته اند که در چالش درونی خود دچار شکاف های عمیق گشته و خوشبختانه پس از چند دهه تزلزل و بی هویتی، با احیای فرهنگ مبارزه در راه آزادی لر خرم آبادی، بالاگریوه، مینجایی و بروجردی و لر بختیاری در قالب لرستان بزرگ، نسلی مخالف و آنتی فاشیسم هر چند نامنظم اجتماعی خارج از کنترل نهادهای اختاپوسی رژیم شکل گرفته اند که بسوی احیای مبارزه و میهن دوستی لرستان باز گشته اند. این نسل رژیم را به هراس می اندازد لذا بیش از پیش نهادهای رسمی سیستم مستبد در برنامه ریزی های کشوری و لشکری به جذب دوچندان جوانان لر اهتمام می ورزند، اما چون نظام در ساختار کلی خود با بحران های فروپاشنده گریبانگیر است و نسل نو سراسر ایران عنان تمرد را گسیخته، جوانان لر علی رغم گرفتاری در گرداب هولناک بی هویتی و برنامه های سیستماتیک ثانی به ثانیه نظام، از جو ارتباطات آزاد جهانی استفاده بهینه نموده و بصورت مولد نسل خود به جانب هویت حقیقی لری خویش در یک جامعه طبیعی آزاد بازمی گردند و سعی می کنند حافظه خاموش دو قرن گذشته که از دوره کشتار رضاخانی تا به امروز رخ داده را فعال سازند و زندگی

آزاد عشایری و بکری و دست‌نخورده سنتی را پایه پیشرفت‌ها در راستای مدرنیزاسیون جامعه لر قرار دهند. اتفاقاً بنا به تحقیقات انجام شده، دستجات و اقشار نسل قدیمی که حافظه جامعه می‌باشند، بزرگترین پشتیبان نسل جوان برای بازگشت به هویت اصلی خودشان هستند تا فرهنگ لری را بصورت مطلوب احیا نمایند. این نسل، نسل مبارزه و میهن‌دوستی می‌باشد و مسلماً زندگی‌ای آسان نه بلکه پرفرازو نشیب را با پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف مالی و جانی پیش‌رو خواهد داشت، اما در عوض جامعه حقیقی لر زادن خواهد گرفت.

جوانان لر این شکوه را تنها با توسل به سازماندهی در قالب سازمان‌های خارج از حیطه پدیده دولت ولی متکی بر اقشار خودجوش جامعه می‌توانند به انجام برسانند. یافتن فرم و ساختار لازم برای سازمان از اولویت‌های آن اقشار مبارز می‌باشد. ساختارهای کنفدرالی و یا فدرالی. مهم خودمدیریتی است که جامعه باید برای جوانان در ساختار خود در نظر گیرد و جوانان بصورت خودمدیر به مدیریت و اداره امورات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش پردازند. از احزاب و سازمان‌های مدنی گرفته تا حکومت‌های محلی خودمختار و خودمدیر، بایستی جوانان بصورت یک بخش اصلی از ساختار مدیریتی در نظر گرفته شوند که این مهم در خاورمیانه بصورت حقیقی و فعلی تنها در ساختار سیاسی و حقوقی حکومت خودمدیر روزاوی کردستان تحقق یافته. جامعه بکر لرستان از همین امروز استعداد و توانایی رساندن جوانان به آن سطح از شکل مدرن و دمکراتیک را دارد. بنابراین امروز، بزرگترین انتقاد متوجه احزاب و سازمان‌های داخلی و مقیم اروپای لرها است که به این وظایف خویش در قبال جوانان اهتمام نورزیده‌اند و بصورت کلاسیک و سنتی پیرو عادات احزاب چپ و راست‌گرای معمول عمل کرده‌اند. جوانان لر می‌توانند اولین گام‌ها را برای تغییر و تحول بنیادین لرستان به نگین زاگرس، بردارند.

گویش و الفبای لری؛ خودانگیختگی فرهنگی

الیمایشکوه

پیرگویشورترین زبان‌ها، همان زبان زاگرسی و آریایی است که تاکنون به غلط «هندواروپایی» نامیده شده. زبان، یک سیستم ارتباطی قوی و مستقیم برای انتقال اطلاعات، داده‌ها و مفاهیم و معانی مورد نظر انسان‌هاست. اساسا زبان، موجودیتی فطری است نه اکتسابی ولی هر زبان دارای یک سیستم خاص خود می‌باشد که آن را از سایر زبان‌ها متمایز می‌سازد به همین دلیل سیستم زبان امری «قراردادی» است. اینکه مکانیسم زبان به مثابه اندامواره‌های دهان، زبان و حنجره همراه با فرایند تنفس موجب خلق و ادای کلمات بصورت‌های عادی و آهنگین می‌شوند، خود نشانه فطری بودن زبان می‌باشد زیرا این مکانیسم پس از تولد نوزاد انسان نه بلکه در بدو خلقت وی شکل گرفته است.

واحد‌های کوچک آوایی که در قالب «واج‌ها» خود معنای ای دربر ندارند اما به محض اتصال، به «تکواژ» مبدل شده و معنای را می‌آفرینند. در این معانی، شگفتی انسان نهفته است و بی‌نهایت منعطف می‌باشند. هر زبان متمایز به دلیل همین شگفتی معانی در کنار سایر زبان‌های زنده دنیا به یک ارزش

طولانی ترین کتیبه تک ستونی ایلامی

هستنده کلمه و معنا که تا اوج فرهنگ، موسیقی و کلام عروج کرده و انسان را متعالی می‌سازند، به وجود بشر خصلت خدایی می‌بخشند و وی را توانا می‌سازند. در هیچ زبانی کلمات بصورت مطلق مترادف نیستند. بدین معنی که همه مترادف‌ها نسبی هستند. برخی کلمات با هم هم‌معنی هستند اما همان معانی در برآورد با کلمات دیگر معانی دیگر هم می‌دهند به همین دلیل خاص و منحصر می‌گردند و مترادف بودن دیگر مطلق نیست. از این حیث، هر زبان ارزشی دارد که تنها خاص آن زبان است و در سایر زبان‌ها یافت نمی‌شود. یک زبان بایستی حفظ شود، زیرا یک ارزش آفرینشی شگفت‌انگیز است، همانا وجود معانی بکر و متفاوت با سایر زبان‌ها است. برای مثال اگر سلطه فرهنگی و سیاسی زبان فارسی به نابودی گویش کردی لری یا همان «کرمانجی جنوبی» همت گمارد، آن، در حد یک جنایت بشری است و دلیل آن، کشتن و یا نیست کردن سفاکانه معانی می‌باشد. بسیاری معانی هستند که تنها لری می‌تواند آنها را خلق نماید ولی فارسی نمی‌تواند حال چه به لحاظ ساختاری باشد و چه محتوایی؛ بسیاری معانی نیز هستند که تنها فارسی قادر به آفرینش آنهاست ولی لری قادر بدان نیست. این است که اگر گویش لری نابود شود، آن معانی هم نابود خواهند شد و شعر و رمان و نثر از آن محروم خواهند ماند. اینها به مثابه معجزه هر زبان خاص است. پس زبان که در بخش فرهنگ هر خلق جای می‌گیرد و امری هزاران ساله تاریخی در کنار فرایند تکامل بشری آن خلق است، ارزش خدایی می‌یابد و نابودی آن جنایت در حق خلقت بشر است. هیچ دین، دولت، قدرت و جامعه‌ای حق توجیه عمل جنایی خود یعنی نیست کردن یک زبان زنده را ندارد.

در زبان، هر واژه یک نشانه «صوتی، نوشتاری و یا اشاره‌ای» است این نشانه‌ها در جریان ارتباط میان دو فرد با توسل به مکانیسم مغز و بخش‌هایی مختص بدان، دریافت و تفهیم می‌گردد که خود دلیل دیگری بر فطری بودن زبان است. بخش‌هایی از مغز که در پردازش زبان نقش دارند متشکل هستند از «ناحیه بورکا، ناحیه ورنیکه و کورتکس شنوایی اولیه». صورت اولیه پیشرفت نشانه‌ها و زبان‌های گفتاری، نوشتاری و اشاره‌ای در انسان‌ها بصورت بسیار پیچیده و پیشرفته بصورت مشخص‌تری پس از مراحل اولیه در آفریقا، در انسان نوع هموساپینس در مناطق مزوپوتامیا و زاگرس شکل گرفت. گویش لری هم بازمانده فرایند همان تکامل زاگرسی و آریایی است. الفبا برای زبان «مجموعه‌ای از نمادهای آن زبان» است. جای بسی تأسف است که پس از فراموشی امروزی دوره «زبان پهلوی و گورانی» در لرستان، امروز گویش لری

کماکان از یک الفبای مستقل و منسجم متمایز با زبان فارسی برخوردار نیست و این در روند آسمیلاسیون فرهنگی لری تأثیر بسیار بسزا و تسریع کننده دارد. پان‌فارسیسم در نظام آموزشی و تاریخ‌شناسی خود چنان رفتار و وانمود می‌کند که انگار گویش لری شبیه یک زبان «اسپرانتویی» و یا «لژبنی» است که مصنوع دست بشر می‌باشد، مصنوعی است و بایستی از بین برود. زبان‌ها اصولاً به‌هیچ‌وجه ثابت و استاتیک نیستند،

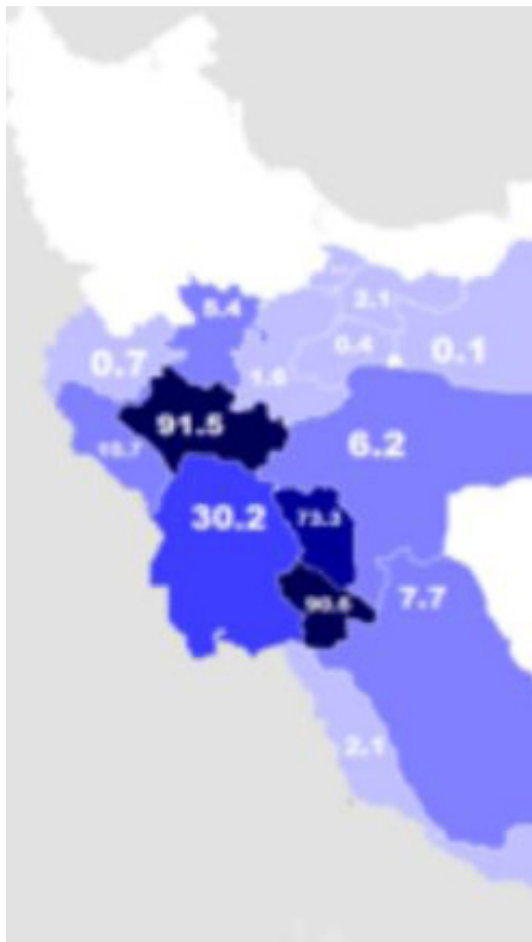
بلکه بطور مداوم و پیوسته در حال نشو و نما، جریان و شارش می‌باشند. هر زبان به مدت تقریباً یکصد سال تغییرات زیادی بخود می‌بیند طوری که در برخی زبان‌ها مجبور می‌شوند که آثار کهن را برای امروزی‌ها ترجمه کنند. حال وقتی یک فشار سلطه‌گرا نه شبیه فشار سلطه فارسی و ایرانی بر یک گویش شبیه لری بیش از حد باشد تا آن را نابود کند، این فرایند تغییر به خاموشی تدریجی جنبه نوشتاری گویش لری منجر شده و کلمات معمول و رایج روز فارسی جای اسماء، صفات و افعال لری را می‌گیرند. خطر بزرگ نیز از همین ناحیه است. زبان‌شناسان لری بایستی در جریان احیای گویش لری بصورت علمی، متوجه این قضایای فشار آور باشند. رابطه ژنتیکی میان دو زبان هم‌خانواده وجود دارد نه میان دو زبان دور از هم. مثلاً میان گویش لری با سایر گویش‌های کُردی رابطه ژنتیکی برقرار است و از طریق روش مقایسه‌ای می‌توان از همه گویش‌ها برای

احیای هریک از آنها سود جست، اما این رابطه میان لری و فارسی وجود ندارد. البته برخی ادعا می‌کنند که چنان رابطه‌ای میان آن دو هم وجود دارد، ولی قطعاً نادرست است زیرا علمی نیست. اگر امروز تشابهاتی میان لری و فارسی وجود دارد،

به دلیل اختلاط هزاران ساله و استحاله گویش لری (کرمانجی جنوبی) زیر فشار سلطه زبان فارسی بوده، عبارت دیگر منتج از یک روند آسمیلاسیون است. دلیل اینکه رابطه ژنتیکی ندارند، یکی نبودن منشأ آنها است. برای مثال، منشأ زبانی به منشأ واحد نژادی هم ربط دارد. در فرهنگ آریایی منشأ، نژادی نیست، زیرا آریایی نژاد نمی‌باشد، فرهنگ است. معانی واژگان، نوع دستور زبان و ساختار کلی گویش لری با فارسی متفاوت است اما با دیگر گویش‌های کُردی تشابه شگفت‌انگیز دارد. به هر تقدیر با وجود این تشابهات، اما لری به مرحله‌ای از تکامل علی‌رغم فشار آسمیلاسیون، هست و به یک گویش بکر و قوی مبدل گشته که باید به مثابه «زبان یک خلق» حفظ گردد. شرط حفظ آن، ایجاد الفبای خاص و مستقل مطابق کاراکتر ساختاری خود آن در تمایز با فارسی است تا از زیر فشار سیاسی آن رهایی یابد.

نیای گویش لری

نیای گویش لری از فرهنگ سنگ و نوسنگی تا مراحل بسیار پیشرفته عیلامی و کاسی ریشه‌می‌گیرد. قبل از دوره نیاعیلامی، دوره فرهنگ اولیه آریایی خارج از حیطه نژاد، به وقوع پیوسته است. در زاگرس که مهد قوی‌ترین زبان کُردی (لری) است، گویش لری در خانواده مشترک مزوپوتامیایی شکل گرفت و با اشاعه و پراکنش فیزیکی ساکنان آریایی زاگرس شمالی از وان تا

پراکندگی گویشوران گویش لری در ایران

اورمیه و مناطق هولیر، اشاعه و پراکنش گسترده بسوی مناطق زاگرس در لرستان امروزی

شکل گرفت و لذا گویش لری جزو کهن‌ترین‌های خاورمیانه و جهان است. تنها در دوره نوسنگی می‌توان به یک دوره زمانی ۲۰ الی ۶ هزار سال قبل اشاره کرد. پس از

آن، دوره نیاعیلامی و کاسی آغاز می‌شود که قرابت و یگانگی زبانی گُرد با شاخه لر آن را اثبات می‌نمایند. در اواخر تمدن عیلام، زبان آن با دوره ماد اتصال وجودی می‌یابد و مستدام می‌گردد. امروز، خانواده اصلی و بنیادین گویش‌های گُردی خاصه لری همان زبان مادی می‌باشند که با بهره‌گیری قوی از زبان، خط و کتابت پیشرفته عیلامی به ستون اساسی زبان امروزی خود دست یافتند. نوشتن گاتاها در دین زرتشتی و پیشرفت خط در دوران ماد، شکل قوی به زبان‌های فلات بخشیده. حتی امروز زبان فارسی موجودیت خود را مدیون رشد زبان گُردی (لری) در دوران ماد است. پس از آن، زبان پهلوی در دوره ساسانی با مرکزیت جغرافیایی کردستان (لرستان) رشد یافت و همین دوره زمانی خاص است که امروزه بصورت گسترده از سوی زبان فارسی تاراج می‌شود. نمی‌توان زبان فارسی را بصورت منفی امری نفوذی تلقی کرد، ولی باید پذیرفت که از طریق سلطه از ناحیه طبقات فرادست جامعه به استحاله گسترده و تاراج واژگان گُردی (لری، هورامی و ...) دست زده و امروز از آن به‌مثابه حربه تاریخی برای یورش به هر دو زبان و فرهنگ استفاده می‌نماید. تا زمان ظهور رضاخان، دوره گویش لری را باید دوره ایلی و عشیره‌ای قوی دانست که خصلت آزادی و آزادانی داشت. پس از آن، دوره دولت-ملت آغاز شد که تماماً به معنای محو زبان‌های غیرفارسی است.

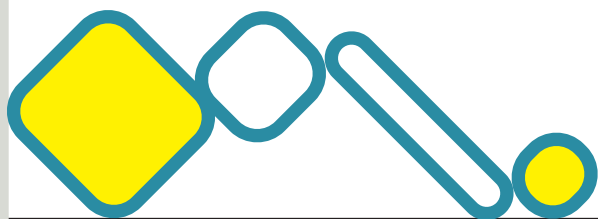
دوره دولت-ملت

همان معانی، نشانه‌ها و ارزش‌هایی که در یک زبان نام بردیم در دوره دولت-ملت با یورش و تهاجم نسل‌کشانه روبرو شده است. که آن را نسل‌کشی فرهنگی در معنای عام می‌نامیم. این دوره دوره تطور و رشد نه بلکه استحاله تدریجی است. دولت-ملت به معنای صرف استحاله زبان نه بلکه نابودی وجودی یک ملت غیررسمی است. در ایران نیز غیر از زبان فارسی و ملت فارس، سایر زبان‌ها و ملت‌ها غیررسمی و خرده به حساب می‌آیند و تقدیر آنها فقط محو کامل است تا دولت-ملت فوق‌قدرتمند به اعلاترین درجه سلطه و قدرت لایزال خود برسد، یعنی اوج وحشی‌گری. به همین دلیل امروز گویش لری جزو زبان‌های درحال انقراض دنیا می‌باشد که نتوانسته همانند سایر گویش‌های گُردی از موجودیت تاریخی و فرهنگی خویش بصورت نیکو محافظت نماید. دولت-ملت وقتی بدست رضاخان وارداتی شد، به قاتل بالفعل هم خلق لر و هم زبان آنها بصورت همزمان مبدل گشت و قتل عام لرستان بدست «قصاب لرستان» در هر دو حوزه فیزیکی و زبانی انجام گرفت.

زبان در ساختار ملت دمکراتیک

ملت دمکراتیک یکی از ارزش‌های معاصر است که رهبر اوجالان (آپو) آن را برای جامعه بشری به ارمغان آورده و می‌تواند وحشی‌گری‌های «دولت-ملت» را مهار نماید. ملت

دمکراتیک دارای ابعاد نه گانه می‌باشد که یکی از آنها، «بعد فرهنگی» می‌باشد. باید دید که مقوله «زبان» در کدام بعد ملت دمکراتیک جای می‌گیرد. زبان جزو فرهنگ یک ملت می‌باشد. بنابراین در بعد فرهنگ سیستم کنفدرالیسم و کلیت ملت دمکراتیک جای می‌گیرد. چون فرم سیاسی در کنفدرالیسم دمکراتیک، خودمدیریتی دمکراتیک می‌باشد، تنها خودمدیریتی گسترده‌تر از فرم‌های پیشین چون خودمختاری می‌تواند جوابگوی به حق روند احیای گویش و فرهنگ لری و یا هر خلق و زبان آن باشد. پیشتر اشاره نمودیم که زبان امری فطری است و یک ارزش آفرینشی که اگر از میان برده شود، یک جنایت بزرگ در حق خلقت انسان خواهد بود. آنچه امروز پان‌ایران‌یسم و پان‌فارس‌یسم انجام می‌دهد، صورت نرم نابودی زبان‌های ایرانی غیرفارسی خاصه گویش کردی لری است. در کنفدرالیسم دمکراتیک یک بعد برای مبارزه علیه این روند مزورانه در نظر گرفته شده پس بعد فرهنگ دربردارنده حفظ موجودیت و هویت فرهنگی یک ملت است. از این مجرا، حفظ فرهنگ به حوزه سیاست گره زده می‌شود. زیرا بدون یک فرم سیاسی، فرم‌های فرهنگی از ساختار و سازمان عملی مبارزه برای احیا برخوردار نخواهند شد. کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک به مثابه بدن و روح یک جامعه تحت ستم، بهترین گزینه برای کنارزدن تدریجی دولت-ملت و خودمدیریتی محلی ملیت‌ها در داخل جغرافیای ایران بدون دست‌زدن به مرزهای ترسیم شده کنونی است. در جریان این مبارزه، هر ملت با اتکای بر زبان مادری خود به اراده برای عمل و خودسازی دست می‌یابد. مابقی ساختارها از قبیل فدرالیسم اثبات کرده‌اند که بطور ریشه‌ای قادر به رفع موانع و یا مسائل فشارآور و نابودگر نیستند و دلیل آن، پذیرش پدیده دولت است و حتی آن را با مفهوم «استقلال میهن» درمی‌آمیزند درحالی که دو مقوله کاملاً جداگانه هستند. لرستان می‌تواند با اتکای بر بعد فرهنگی به احیای گویش و ایجاد الفبای خاص لری دست زند. بدون الفبا که پایه نمادین قوی برای تعریف موجودیت یک خلق است، نمی‌توان از فشارهای موجود رهایی یافت. این یکی از بزرگترین رسالت‌های روشنفکران و فعالان و مبارزان لرستان در معاصر می‌باشد.

معرفی کتاب «تاریخ لرستان» میشا مانرود

کتاب «طوفانی آرام بر سیتیغ زاگرس (تاریخ لرستان)» به تحقیق «رامین گارا و با پشتیبانی مرکز پژوهش‌های استراتژیک بژاک» در زمستان سال ۲۰۲۲ میلادی توسط مرکز نشر زاگرس وایسته به «حزب حیات آزاد کردستان (بژاک)» منتشر شد. این کتاب شامل ۱۵ بخش در باب «پیدایش انسان و ادوار سنگ و نوسنگی در لرستان؛ تمدن عیلام و دولت‌گرایی سومری همچو تاریخ کهن خلق لر؛ قوم کاسی همچو پروتوتیپ و نیای لرها؛ عیلام تا ظهور ماد؛ برآمدن تمدن الیمائی و اوضاع خلق لر تا ورود اسلام؛ تاریخ‌گردهای پارس و کرمان همچو حلقه‌ای پیرامون خلق لر؛ لر کوچک و لر بزرگ، دوره زندیه، والیان لرستان؛ آئین یارسان همچو باور مشترک زاگرسی؛ جنبش بختیاری و مشروطه؛ قتل‌عام خلق لر توسط پهلوی و مصائب نسل‌کشی دوران جمهوری ولایی».

تمامی موضوعات و مضامین ذیل در نگارش این کتاب از این حیث متمایز و متفاوت است که با دید و نگرشی مجزا با کانونیت «زاگرسی» نوشته شده است. چه‌بسا ربط‌دادن لرستان در طول تاریخ به «مهد زاگرس» در کتب و منابع تاریخی به سبب فشارهای پان‌ایران‌یسم و تاریخ تحریف‌شده، یا ذکر نگشته و یا تنها در حد یک عنوان گذرا بوده. کتاب «تاریخ لرستان»

اما کل فرهنگ، اعتلای فرهنگی، رشد تاریخی لر‌ها و تبدیل شدنشان به خلق و نیز هویت تاریخی آن خلق را تنها و تنها در بطن ژرفای هستی‌مدارانه زاگرسی با معنا می‌داند و غیر از آن، پرداختن بدون زاگرس محوری را حاشا کردن از تاریخ و فرهنگ لرستان عنوان کرده.

قلم‌فرسایی و نگارش تاریخ لرستان بر نمط اندیشه آپویی که همانا «بیان وقایع» و نیز «تحلیل وقایع» است، به‌ندرت انجام‌شده. شاید دهها و صدها کتاب در باب تاریخ لرستان نوشته شده‌اند و برخی هم در یک نمط تحریف‌آمیز، هویت تاریخی لر را منکر و موجودیت آن خلق را به تاریخ و هویت ملت فارس گره زده‌اند. کتاب تاریخ لرستان اما با رویکردی مطابق اصول و روش‌شناسی «مکتب آنال» و آپویی به تاریخ خلق لر پرداخته و به موازات آن، غیر از برجسته‌سازی هویت زاگرسی خلق لر و تعلق آن به آن سرزمین شکوهمند، یکی‌بودن این خلق با زاگرس‌نشینان اصیل یعنی ملت کُرد را برجسته ساخته که این موضوعات همانا تاکنون دست‌خوش تعرضات تحریف‌آمیز تاریخ ایران گشته است.

در مقدمه کتاب آمده:

«هویت لر دارای تنها یک تکیه‌گاه است که او را پرورانده، از بلایا و مصائب محفوظ داشته و برای امروز از هرگونه نابودی رها کرده و آن تکیه‌گاه عظیم، چیزی نیست جز عظمت و شکوه همه اعصار، یعنی «زاگرس». اگر لرستان کویری بود، آیا آن خلق غیور دوام می‌آورد؟! زاگرس را در نگارش حاضر بعنوان تکیه‌گاه دو مفهوم «هویت لر» و «تاریخ لر» قرار داده‌ایم. این تنها برخورد صحیح اندیشمندانه عملی است. زاگرس یعنی ضدیت با ملی‌گرایی، فاشیسم، سرمایه‌داری، نسل‌کشی، شوونیسم و دولت-ملت؛ زاگرس یعنی برادری و برابری ملل برپایه خودمدیریتی و اراده سیاسی و اقتصادی فارغ از هرگونه سلطه و احیای ملل تحت‌ستم آن بر بنیان تاریخی که مورد هجوم بی‌محابای دشمن قرار گرفته.»

همچنین با توجه به منابع اصیل پژوهشی مورد استفاده و استناد به سندهای موثق تاریخی، با بازنمایی برحق هویت اصیل لر در ادوار مختلف چند هزار سال گذشته، دوره نوسنگی را بنیان تاریخ شفاف لر قرار داده و با گذر از لایه‌های پر عظمت تمدن عیلام و شکوه لر بختیاری و خرم‌آبادی، بالاگریوه، مینجایی و بروجردی در مسیر گردبادهای کوبنده که آه از نهاد آن برنیامد، خلق لر را در یک دوره طوفانی تطور و تکامل قرار داده و امروز نه یک خرده‌فرهنگ بلکه یک خلق است که «تاریخ آن یک معما نیست».

«تاریخ لرستان» با ۴۱۸ صفحه که با کوشش مرکز نشر زاگرس منتشر گشته، در وبسایت رسمی «حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» در دسترس همگان می‌باشد.

